

**BUKU
INDUK
USUL FIQH**

KITAB AR-RISALAH IMAM SYAFII

- SEBAGAI RUJUKAN TERLENGKAP
USUL FIQH MAZHAB SYAFII
- PENJELASAN SECARA TERPERINCI
- RUJUKAN BAGI PARA PENSYARAH DAN
PENUNTUT ILMU DALAM BIDANG
HUKUM-HAKAM ISLAM

Penterjemah

Dr Muhammad Amar Adly MA

Kitab Ar-Risalah Imam Syafie

Penterjemah:
Dr. Muhammad Amar Adly

Penerbit:

Jasmin Publications

No. 15, Jalan Puteri 5/8, Bandar Puteri, 47100 Puchong, Selangor.
Tel: 03-8060 0687 Fax: 03-8060 7687

Kitab Ar-Risalah Imam Syafie

Penterjemah : Dr. Muhammad Amar Adly
Editor Kanan : Sakina Begum bt. Zainal Abidin
Penolong Editor: Nik Azmazuraida bt. Nik Ahmad

Cetakan Pertama 2010

ISBN 967-5420-01-6

© Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan semula mana-mana bahagian isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekalipun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman dan lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada pihak penerbit iaitu Jasmin Publications.

Penerbit:

JASMIN PUBLICATIONS

No. 15, Jalan Puteri 5/8, Bandar Puteri, 47100 Puchong, Selangor.
Tel: 03-8060 0687 Fax: 03-8060 7687

Pengedar:

BERLIAN PUBLICATIONS SDN. BHD.

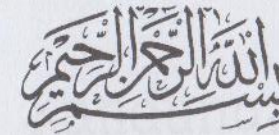
No. 15, Jalan Puteri 5/8, Bandar Puteri, 47100 Puchong, Selangor.
Tel: 03-8060 0687 Fax: 03-8060 7687
Email: berlian_@tm.net.my
Website: www.berlianbooks.com.my

Dicetak oleh:

PERCETAKAN ZAFAR SDN. BHD.

Lot 18, Jalan 4/10B, Spring Crest Industrial Park,
Batu Caves, 68100 KL.

Kata Penerbit

Dengan Nama Allah Yang Maha
Pemurah Lagi Maha Penyayang

SEGALA puji bagi Allah s.w.t, tuhan seru sekalian alam. Semoga selawat dan salam dilimpahkan ke atas Nabi Muhammad s.a.w., keluarga, sahabat dan seluruh orang yang memperjuangkan syariatnya sehingga hari kiamat. Amin ya ilah al 'alamin.

Dengan penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga berserta berkat taufik dan hidayah-Nya, akhirnya kami dapat menerbitkan buku yang kini berada di tangan saudara.

Besar harapan kami semoga buku ini akan memberi manfaat serta bimbingan kepada sekalian muslimin dan muslimat agar memperoleh ilmu untuk menghadapi cabaran bagi meneruskan kehidupan di dunia ini serta mendapat keredaan Allah s.w.t. di akhirat kelak. Semoga penerbitan buku ini turut menyumbangkan ke arah pembinaan generasi masa kini sebagai generasi yang berjaya dan beruntung di dunia mahupun di akhirat. Insya Allah.

Sebarang kesilapan harap dimaafkan dan teguran anda yang membina adalah amat dialu-alukan.

Hanya Allah jualah yang memberi pertolongan, Dialah sebaik-baik pembantu dan penolong, semoga Allah meredai usaha kita, Amin.

Penerbit

Firman Allah s.w.t:

"Dan Kami turunkan kepada kamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala-galanya dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."

(An-Nahl: 89)

Kandungan

Kata Penerbit	iii
Kitab Ar-Risalah	1
1. Naskah-naskah Ar-Risalah	11
2. Naskah Asli Rabi'	12
3. Deskripsi Naskah	18
4. Para Pemilik Naskah	21
5. Naskah Ibnu Jama'ah	23
6. Beberapa Penyemakan dan Lampiran	25
Jilid Pertama: Naskah Asli Rabi'	28
a. Penyemakan-Penyemakan	28
b. Sanad-Sanad	48
c. Tanda Tangan	51
d. Pelbagai Hadis dan Atsar	55
e. Dua Atsar Riwayat Seorang Penyemak (no. 8 tahun 457 H)	56
f. Beberapa Atsar yang tertulis pada halaman 9 naskah asli dengan tulisan Hibatullah bin Al-Akfani	58
g. Pernyataan Ibnu Abi Hatim (hlm. 4 naskah asli)	61
h. Syair Pujian Ash-Shanubari kepada Abu Hasan bin Yazid Al-Halabi	61
i. Naskah Imad bin Jama'ah	62
j. Gambaran Naskah Pertama	64
k. Sanad Lain	65
l. Penyemakan di hadapan Jamal bin Jama'ah pada tahun 865 H.	65
m. Perkataan mereka tentang Imam Syafie	67

Pendahuluan

1. Bayan (Penjelasan)

1. Bayan Pertama 69
2. Bayan Kedua 79
3. Bayan Ketiga 82
4. Bayan Keempat 84
5. Bayan Kelima 86

2. Kitabullah

1. Bahasa Al-Quran 88
2. Penjelasan Al-Quran secara Umuni dengan Maksud Umum, namun pada Keadaan Tertentu Berlaku Khusus 93
3. Pernyataan Umum Namun Mengandung Maksud Umum dan Khusus 101
4. Pernyataan Umum dan Tekstual, tetapi Maknanya Khusus 102
5. Pernyataan Al-Quran yang Konteksnya Menjelaskan Maknanya 104
6. Pernyataan yang Lafaznya Menunjukkan Erti Instrinsik 106
7. Pernyataan Umum, Namun Sunnah Menunjukkan Kekhususan 107

3. Hak Nabi s.a.w

1. Kewajipan dari Allah di Dalam Kitab-Nya untuk Mengikuti Sunnah Nabi-Nya 113
2. Kewajipan Mentaati Rasulullah s.a.w Disebutkan Bersamaan dengan Taat kepada Allah dan Disebutkan Sendirian 116
3. Perintah Allah Untuk Mentaati Rasulullah s.a.w 118
4. Kewajipan Rasul untuk Mengikuti Wahyu serta Kesaksian Allah Mengenalinya 121

4. Nasikh Dan Mansukh

1. Dalil Hukum yang Menghapus (Nasikh) dan yang Dihapus (Mansukh) 128

2. Nasikh dan Mansukh yang Sebahagian Ditunjukkan Kitab dan Sebahagian lain Ditunjukkan Sunnah 133
3. Orang yang Boleh Meninggalkan Solat Menurut Al-Quran dan Sunnah 136
4. Nasikh dan Mansukh yang Ditunjukkan Sunnah dan Ijmak 145

5. Kewajipan-kewajipan (Fara'idh)

1. Kewajipan yang Diturunkan Allah Berupa Nas Al-Quran 150
2. Kewajipan Menurut Al-Quran, sementara Rasulullah s.a.w Menetapkan Sunnah 155
3. Kewajipan yang Dinaskan namun Menurut Sunnah Maksudnya Khusus 158
4. Kewajipan-Kewajipan Umum 162
  - a. Zakat 167
  - b. Haji 171
  - c. Edah 172
  - d. Wanita-Wanita Haram Dinikahi 173
  - e. Makanan-Makanan yang Diharamkan 175
  - f. Hal-Hal yang Harus Dihindari Wanita yang Edah Kematian Suami 176

6. Alasan-alasan Dalam Hadis

1. Hadis yang Menasakh dan yang Dinasakh 195
  - a. Kategori Pertama 195
  - b. Kategori Kedua 197
2. Hadis yang Bertentangan 207
3. Bentuk Lain dari Hadis yang Bertentangan 211
4. Bentuk Lain Riwayat-Riwayat yang Dianggap Bertentangan 213
5. Bentuk Lain Riwayat-Riwayat yang Dianggap Bertentangan 218
6. Bentuk Lain Riwayat-Riwayat yang Dianggap Bertentangan 220
7. Larangan terhadap Sesuatu yang Ditunjukkan oleh Hadis Lain 225

8. Larangan terhadap Sesuatu yang Disebutkan Secara Lebih Jelas dari Sebelumnya	228
9. Larangan terhadap Sesuatu yang Sebahagian Aspeknya Berbeza dengan Sebelumnya	230
10. Bentuk Lain dari Larangan terhadap Sesuatu yang Sebahagian Aspeknya Berbeza dengan Sebelumnya	235
11. Bentuk Lain dari Larangan terhadap Sesuatu yang Sebahagian Aspeknya Berbeza dengan Sebelumnya	236
7. Sifat Larangan Allah Dan RasulNya	239
8. Hadis Ahad	252
9. Ijmak	298
10. Qiyas	301
11. Ijtihad	308
12. Istihsan	318
13. Perbezaan Pendapat	348
1. Ucapan-Ucapan Sahabat	365
2. Kedudukan Ijmak dan Qiyas	366

Kitab Ar-Risalah

ASY-SYAFIE banyak menulis kitab. Sepertimana ditulis sendiri lalu dibacakannya kepada orang-orang, atau mereka yang membacakannya kepadanya. Sangat sukar untuk menghitung kitab-kitabnya, kerana banyak di antaranya yang telah hilang. Beliau menulis di Mekah, Baghdad dan Mesir. Buku-bukunya yang berada di tangan para ulama saat ini adalah yang ditulisnya di Mesir, iaitu kitab *Al-Umm*. Sebuah kitab yang di dalamnya *Rabi'* menghimpun sebahagian kitab Asy-Syafie dan memberinya nama ini. Dia melakukannya setelah mendengar kitab-kitab ini berasal dari Asy-Syafie. Selain itu, dia menjelaskan apa yang tidak didengarkannya secara berasal dari As-Syafie. Juga apa yang ditemuinya dalam bentuk tulisan Asy-Syafie. Namun dia tidak mendengar langsung darinya sepertimana ulama yang membaca kitab *Al-Umm* mengetahui hal tersebut.

Selain *Al-Umm* adalah kitab *Ikhtilaf Al-Hadis*. Kitab ini telah diterbitkan oleh penerbit Bulaq pada Hasyiyah (bacaan pinggir) kitab *Al-Umm* jilid tujuh. Juga kitab *Ar-Risalah*. Kedua-dua kitab terakhir ini termasuk yang diriwayatkan *Rabi'* dari Asy-Syafie secara terpisah, namun dia tidak memasukkannya ke dalam kitab *Al-Umm*.

Dalam rangka mengulas kitab-kitab Asy-Syafie dan kitab *Al-Umm* pada khususnya, maka kami menyampaikan satu hal yang dilahirkan oleh teman kami, tokoh budayawan, Dr. Zaki Mubarak, mengenai kitab *Al-Umm* beberapa tahun yang lalu. Dia berdebat tentang kitab ini tanpa memahami dan mengkaji kitab-kitab ulama terdahulu dan cara penulisan mereka. Setelah itu, dia menyentuh riwayat ulama akhir dari ulama terdahulu, sehingga dia kurang memahami beberapa

228

230

235

236

239

252

298

301

308

318

348

365

366

Kitab Ar-Risalah

ASY-SYAFIE banyak menulis kitab. Sepertimana ditulis sendiri lalu dibacakannya kepada orang-orang, atau mereka yang membacakannya kepadanya. Sangat sukar untuk menghitung kitab-kitabnya, kerana banyak di antaranya yang telah hilang. Beliau menulis di Mekah, Baghdad dan Mesir. Buku-bukunya yang berada di tangan para ulama saat ini adalah yang ditulisnya di Mesir, iaitu kitab *Al-Umm*. Sebuah kitab yang di dalamnya *Rabi'* menghimpun sebahagian kitab Asy-Syafie dan memberinya nama ini. Dia melakukannya setelah mendengar kitab-kitab ini berasal dari Asy-Syafie. Selain itu, dia menjelaskan apa yang tidak didengarkannya secara berasal dari As-Syafie. Juga apa yang ditemuinya dalam bentuk tulisan Asy-Syafie. Namun dia tidak mendengar langsung darinya sepertimana ulama yang membaca kitab *Al-Umm* mengetahui hal tersebut.

Selain *Al-Umm* adalah kitab *Ikhtilaf Al-Hadis*. Kitab ini telah diterbitkan oleh penerbit Bulaq pada Hasyiyah (bacaan pinggir) kitab *Al-Umm* jilid tujuh. Juga kitab *Ar-Risalah*. Kedua-dua kitab terakhir ini termasuk yang diriwayatkan *Rabi'* dari Asy-Syafie secara terpisah, namun dia tidak memasukkannya ke dalam kitab *Al-Umm*.

Dalam rangka mengulas kitab-kitab Asy-Syafie dan kitab *Al-Umm* pada khususnya, maka kami menyampaikan satu hal yang dilahirkan oleh teman kami, tokoh budayawan, Dr. Zaki Mubarak, mengenai kitab *Al-Umm* beberapa tahun yang lalu. Dia berdebat tentang kitab ini tanpa memahami dan mengkaji kitab-kitab ulama terdahulu dan cara penulisan mereka. Setelah itu, dia menyentuh riwayat ulama akhir dari ulama terdahulu, sehingga dia kurang memahami beberapa

kata dalam kitab *Al-Umm*, lalu mengiranya sebagai bukti bahawa Asy-Syafie bukan pengarang kitab-kitab ini. Dia bersandar pada satu pernyataan yang dituturkan oleh Abu Thalib Al-Makki dalam kitab *Qut Al-Qulub* dan dinukil oleh Al-Ghazali dalam kitab *Al-Ihya'*, yang intinya, Kitab *Al-Umm* ditulis oleh Al-Buwaithi, lalu *Rabi'* mengambilnya setelah kematiannya dan mendakwa sebagai pemilik kitab tersebut.

Setelah itu Dr. Zaki Mubarak memperdebatkan hal ini secara sengit dan menulis sebuah buku kecil tentangnya. Untung saja buku ini ditulis oleh seorang penulis yang indah bahasanya. Padahal, hujah yang mematahkan bukunya ini telah berada di dalam kitab-kitab Asy-Syafie sendiri. Seandainya riwayat ini benar, maka hilanglah kepercayaan terhadap semua kitab ulama. Bahkan, hilanglah kepercayaan terhadap para ulama itu sendiri. Mereka meriwayatkan kepada kita ilmu dan Sunnah dengan sanad-sanad yang sahih dan terpercaya, setelah ulama hadis mengkritik para perawi dan biografi mereka, serta menyingkirkan setiap orang yang kejujuran dan keadilannya diragukan.

Rabi' Al-Muradi termasuk perawi tsiqah menurut ulama hadis dan riwayat ini dicurigai sebagai hasil pemalsuan dan kebodohan. Dia terlalu mulia dan terlalu terpercaya untuk kita tuduh sebagai menciplak sebuah buku yang dilarang oleh Al-Buwaithi, lalu menisbatkannya kepada dirinya dan berbohong atas nama Asy-Syafie dalam setiap yang dituturkannya sebagai karangan Asy-Syafie. Seandainya sebahagian hal ini benar, maka termasuk pemalsu yang dusta dan paling berani membuat!

Demi Allah, *Rabi'* termasuk orang yang terpercaya dan amanah! Riwayat sebegini ditolak oleh Abu Husain Ar-Razi Al-Hafizh Muhammad bin Abdullah bin Ja'far (W. 347 H.), bapanya Al-Hafizh Tamam Ar-Razi. Dia berkata, "Hal ini tidak boleh diterima. Bahkan Al-Buwaithi lebih tsabit (tepat) berkaitan dengan Asy-Syafie daripada saya. Abu Zar'ah Ar-Razi menyamak kitab-kitab Asy-Syafie seluruhnya dari *Rabi'* empat tahun sebelum kematian Al-Buwaithi." (Lihat *At-*

Tahdzib karya Al-Hafizh Ibnu Hajar, jld. III, hlm. 246.

Sementara itu, pembaca mengira saya terlalu keras dalam membantah Dr. Zaki Mubarak. Na'udzu billah, kami tidak bermaksud demikian. Dia adalah rakan yang jujur dan mudah bersimpati. Tetapi apa yang harus saya lakukan sedangkan dia menuduh perawi kitab-kitab *Asy-Syafie Rabi' Al-Muradi* yang paling terpercaya itu sebagai pemalsu hadis atas nama Asy-Syafie. Rakanku ini membela pendapatnya secara berlebihan dan tidak amanah dalam menulis, lalu dia menukil dari kitab *Al-Umm* secara tidak benar sehingga pada akhirnya dia menuduh Asy-Syafie berbohong! Di dalam bukunya itu dia mendakwa bahawa kalimah "*akhbarana*" (mengkhabarkan kepada kami) tidak serta-merta menunjukkan penyemakan langsung tetapi juga boleh bererti penukilan pendapat.

Kemudian dia menukil dari kitab *Al-Umm* (jld. 1 hal, 117) bahawa Asy-Syafie berkata. "*Akhbarani Hasyim.*" (Hasyim mengkhabarkan kepada kami). Lalu Dr. Zaki menyatakan, "Sesungguhnya Asy-Syafie tidak pernah berjumpa dengan Hasyim, kerana Hasyim meninggal di Baghdad tahun 183 H, sementara As-Syafie masuk Baghdad tahun 195 H." Kalimah ini bersumber dari Siraj Al-Balqini dan disebutkan pada hasyiyah kitab *Al-Umm*. Tetapi, yang ada dalam pernyataan Asy-Syafie bukan "*Akhbarana Hasyim,*" melainkan hanya kata Hasyim. Inilah yang disebut ta'liq (komen) oleh ulama hadis, iaitu seseorang meriwayatkan sesuatu dari seorang syeikh yang belum pernah dijumpainya, lalu dia menyebut namanya saja dengan maksud bahawa dia berkata demikian, atau kadang-kadang dia menulis secara tegas, Si fulan berkata.'

Yang demikian ini tidak dilarang, bahkan merupakan sesuatu yang popular dan perawinya tidak terkritik. Oleh kerana itu, Al-Balqini menjelaskan perkara tersebut. Namun, penjelasan selebihnya ditiadakan oleh Dr-Zaki, iaitu, 'Oleh kerana Asy-Syafie belum pernah berjumpa dengan Hasyim, maka dia membuat ta'liq. Hasyim. Maksudnya, Hasyim

berkata. Tetapi Dr. Zaki Mubarak tidak memahami maksud kalimah yang boleh dipakai oleh ulama Mushthalahul Hadis, sehingga dia membuangnya. Kemudian dia menambahi apa yang dinukil Asy-Syafie itu dengan kata, "*Akhbarana*" untuk menguatkan pendapat yang terlanjur dibelanya itu.

Catatan: Siraj Al-Balqini keliru dalam masalah ini, iaitu bahawa Asy-Syafie tidak masuk Baghdad kecuali pada tahun 195 H, kerana terbukti bahawa Asy-Syafie pernah masuk Baghdad pada tahun 184 H dan banyak belajar dari Muhammad bin Hasan.

Siraj Al-Balqini juga keliru di cacatan kaki lain yang ditulisnya sesudahnya (*Al-Umm*, jld. I, hlm. 118), iaitu pada perkataan Asy-Syafie, "*Akhbarana Ibnu Mahdi*." (Ibnu Mahdi mengkhabarkan kepada kami). Siraj berkata, "Demikianlah yang ada dalam naskah *Al-Umm*, bahawa Asy-Syafie berkata, 'Akhbarana Ibnu Mahdi', padahal Asy-Syafie tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Mahdi." Titik kekeliruannya adalah bahawa Asy-Syafie dan Ibnu Mahdi hidup sezaman. Kedua-duanya juga pernah ke Baghdad. Kemungkinan besar Ibnu Mahdi juga pernah ke Hijaz (kampung halaman Asy-Syafie).

Menurut yang popular dan aksiomatik di kalangan ulama hadis, jika seorang perawi yang adil berkata "Haddatsana" atau "akhbarana", maka hadis tersebut muttasil. Begitu juga jika dia berkata, "dari fulan" menyangkut orang yang diyakini pernah dijumpainya, hadis tersebut dianggap muttasil. Tidak seorang pun di antara mereka yang berbeza pendapat dalam masalah ini." (Lihat kitab *Ar-Risalah*, no 1032). Mereka hanya berbeza pendapat mengenai orang yang berkata, "dari fulan" bersangkutan orang yang hidup sezaman namun tidak diyakini pernah berjumpa dengannya meskipun satu kali.

Al Bukhari tidak menilainya muttasil (bersambung), sedangkan Muslim dan majoriti ulama menilainya muttasil dan inilah pendapat yang unggul dan sahih. Tidak seorang ulama pun yang berbeza pendapat bahawa perawi yang berkata "*haddatsana*" (menceritakan hadis kepada kami) atau "akhbarana" (mengkhabarkan kepada kami) mengenai

sesuatu yang tidak pernah didengarnya adalah pendusta dan pemalsu. Sedangkan Asy-Syafie yang jujur dan amanah apabila berkata "akhbarana Ibnu Mahdi" (Ibnu Mahdi mengkhabarkan kepada kami), bererti Ibnu Mahdi benar-benar memberitahunya, tidak ada kemungkinan.

Kitab *Ar-Risalah* dikarang Asy-Syafie sebanyak dua kali. Oleh kerana itu, para ulama di dalam indeks kitab setiap menyebutkan dua kitab, *Ar-Risalah Al-Qadimah* dan *Ar-Risalah Al-Jadidah*. Mengenai kitab *Ar-Risalah Al-Qadimah*, menurut pendapat yang unggul bagiku adalah, Imam Asy-Syafie menulisnya semasa di Mekah, kerana Abdurrahman bin Mahdi menulis surat kepada Asy-Syafie semasa dia masih muda untuk menulis baginya sebuah kitab yang menjelaskan makna-makna Al-Quran, menghimpun berbagai khabar di dalamnya, hujah ijmak dan penjelasan nasikh serta mansukh dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh kerana itu, dia menulis kitab *Ar-Risalah* untuknya.

Ali bin Al-Madini berkata, "Aku berkata kepada Muhammad bin Adris Asy-Syafie, 'Penuhilah permintaan Abdurrahman bin Mahdi untuk menulis kitab tersebut. Dia telah menulis surat untuk meminta kamu menulisnya dan dia sangat mengharapkan jawapan kamu'. Asy-Syafie pun memenuhi permintaannya, iaitu menulis kitab *Ar-Risalah*, yang ditulisnya di Irak. Sebenarnya, kitab ini adalah risalahnya kepada Abdurrahman bin Mahdi."

Asy-Syafie lalu mengirim kitab tersebut kepada Ibnu Mahdi melalui Harts bin Suraij An-Naqqal Al-Khawarizmi Al-Baghdadi.

Tampaknya, Abdurrahman bin Mahdi pada waktu itu berada di Baghdad. Dia tiba di Baghdad pada tahun 180 H, tetapi Farkrurrazi di dalam kitab *Manaqib Asy-Syafie* (hlm. 57) menyatakan, 'Ketahuilah bahawa Asy-Syafie menulis kitab *Ar-Risalah* di Baghdad. Ketika dia kembali ke Mesir, dia menulis semula kitab *Ar-Risalah* dan kedua-duanya sama-sama memuatkan pengetahuan yang luas."

Bagaimana pun, kitab *Ar-Risalah Al-Qadimah* telah hilang

dan saat ini yang ada di tangan kita adalah *Ar-Risalah* Al-Jadidah, iaitu kitab ini.

Setelah menganalisis kitab-kitab Asy-Syafie yang ada dan ditulis di Mesir, terbukti bahawa dia menulis kitab-kitab ini secara hafalan dan tidak semua kitabnya itu ada padanya. Perhatikan bagaimana Asy-Syafie berkata di dalam kitab *Ar-Risalah* (no. 1184), "Saya kehilangan sebahagian kitabku, lalu aku membetulkan apa yang diketahui oleh para ulama melalui hafalanku. Oleh kerana itu, aku menulis secara ringkas kerana khuatir terlalu panjang. Lalu aku meluncurkan buku-buku yang langsung, tanpa menghurai panjang lebar setiap masalahnya."

Asy-Syafie juga berkata di dalam kitab *Ikhtilaf Al-Hadis* (hlm. 252), "Seorang yang tsiqah mengatakan kepadaku bahawa Hasan memasukkan nama *Hiththan Ar-Raqasyi* di antara dirinya dengan Ubadah. Aku tidak tahu apakah Abdul Wahab memasukkannya di antara kedua-duanya sehingga dia hilang (tidak lagi tercantum) dalam kitabku yang ketiga, aku memindahkannya dari naskah asli? Aslinya, ketika aku menulis buku ini, nama itu tidak ada."

Nampaknya pula, Asy-Syafie menulis semula kitab *Ar-Risalah* setelah menulis sebahagian besar kitabnya yang terdapat dalam kitab *Al-Umm*, kerana dia sering memberi isyarat di dalam kitab *Ar-Risalah* mengenai beberapa tempat yang pernah dia tulis. Misalnya pada no 1173 dia menyatakan, 'Aku telah mentafsirkan hadis ini di tempat sebelum ini.' Isyarat ini merujuk ke satu tempat dalam kitab *Al-Umm* (jld. VI, hlm. 77).

Menurut pendapat yang unggul, Asy-Syafie mendiktekan kitab *Ar-Risalah* kepada Rabi', sepertimana ditunjukkan oleh pernyataannya (hlm. 337), "Lalu Allah memberi keringanan dan berfirman (surah Al-Muzzammil (73) ayat 20), 'Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit ... maka bacalah apa yang mudah (bagi kamu) dari Al-Quran.'"

Orang yang berkata, "Membaca" adalah *Rabi'*. Dia

mendengarkan dikte dan menulis. Apabila dia sampai pada satu ayat, maka *Rabi'* menulis sebahagiannya kemudian menyatakan "*al ayat*," atau "*ila kadza*" (sampai ini). Biasanya dia menyebutkan akhir ayat yang didengarnya, tetapi di sini dia menyatakan secara rambang bahawa Asy-Syafie membaca hingga firman Allah, "Maka bacalah apa yang mudah (bagi kamu) dari Al-Quran."

Asy-Syafie tidak menyebut kitab *Ar-Risalah* dengan nama ini, melainkan dengan nama *Al-Kitab*, atau *Kitabi*, atau *Kitabuna*. Silakan baca kitab *Ar-Risalah* (no. 96, 418, 420, 573, 625, 709 dan 953).

Asy-Syafie juga berkata di dalam kitab *Jama' Al-'Ilm* sebagai isyarat terhadap kitab *Ar-Risalah* ini, "Menurut yang kami deskripsikan di sini dan di dalam *Al-Kitab* sebelum ini." (*Al-Umm*, jld. VIII, hlm. 254). Tampaknya kitab ini disebut *Ar-Risalah* pada zamannya kerana Asy-Syafie menginginkannya kepada Abdurrahman bin Mahdi.

Kitab *Ar-Risalah* ini merupakan kitab perdana di bidang Usul Fikah, bahkan terbilang kitab perdana di bidang Ushul Hadis Fakhrrurrazi di dalam kitab *Manaqib Asy-Syafie* (hlm. 57) menyebutkan, "Sebelum Imam Asy-Syafie para ulama telah membicarakan masalah-masalah Usul Fikah, mengajukan dalil dan kritik, tetapi mereka tidak memiliki aturan universal yang menjadi rujukan dalam mengetahui dalil-dalil syariat, serta kaedah perbandingan dan tarjih-nya. Asy-Syafie lalu menemui ilmu Usul Fikah dan meletakkan sebuah aturan universal yang menjadi rujukan bagi umat untuk mengetahui berbagai tingkatan dalil syariat. Dengan demikian, kedudukan Asy-Syafie terhadap ilmu syariat sama seperti kedudukan Aristotles terhadap ilmu akal."

Bahrudin Az-Zarkasyi di dalam kitab *Al-Bahr Al-Muhith fil Al-Ushul* (naskah asli) menyatakan, "Asy-Syafie adalah ulama pertama yang menulis buku tentang Usul Fikah. Mengenai bidang ini, Asy-Syafie menulis kitab *Ar-Risalah*. *Ahkam Al-Quran*, *Ikhtilaf Al-hadis*, *Ibthal Al-Istihsan*. *Kama' Al-'Ilm* dan *Al-Qiyas*. Di dalam pelbagai bab dan masalah kitab

Ar-Risalah ini, Asy-Syafie menjelaskan hadis perseorangan dan penggunaannya sebagai hujah, mengupas syarat-syarat kesahihan hadis dan keadilan para perawi, menolak khabar mursal dan mungathi', serta hal-hal lain yang dapat diketahui melalui daftar isi.

Menurut saya, masalah-masalah ini lebih cermat dan lebih berharga dari apa yang ditulis oleh ulama hadis. Bahkan, para pakar hadis memahami bahawa apa yang ditulis sesudahnya hanyalah cabang darinya dan bergantung padanya dan bahawa Asy-Syafie menulisnya tanpa ada contoh sebelumnya."

Kitab *Ar-Risalah*, bahkan seluruh kitab Asy-Syafie merupakan kitab-kitab yang sarat dengan sastera, bahasa dan kebudayaan, di samping kitab fikah dan usul tentunya. Hal itu kerana Asy-Syafie belum lancar oleh bahasa bukan Arab dan lisannya belum tercemari oleh bahasa yang tidak fasih. Abdul Malik bin Hisyam An-Nahwi, penulis kitab *As-Sirah*, berkata, "Saya telah lama berkumpul dengan Asy-Syafie, tetapi aku tidak pernah mendengarnya berbicara tanpa mengikuti tatabahasa. Saya juga tidak pernah mendengar satu kalimah yang lebih indah dari kalimahnyanya."

Abdul Malik juga berkata, "Saya berkumpul dengan Asy-Syafie dalam waktu yang lama, namun aku tidak pernah mendengarnya berbicara satu kalimah kecuali seseorang menimbang-nibangnya maka dia tidak menemui kalimah Arab yang lebih indah darinya."

Dia juga berkata, "Kalimah Asy-Syafie boleh dijadikan hujah."

Az-Za'farani berkata, "Ada satu kaum Arab yang datang terlambat ke majlis Asy-Syafie bersama kami, lalu mereka duduk di pondok. Aku lalu bertanya kepada pemimpin mereka, 'Kalian bukan mencari ilmu, lalu mengapa kalian datang bersama kami?'. Mereka menjawab, 'Untuk mendengar bahasa Asy-Syafie.'"

Al Ashmu'i berkata, "Aku membetulkan syair-syair Hudzail menurut standard seorang pemuda dari Quraisy yang

bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafie."

Tsa'lab berkata, "Sungguh mengagumkan sebahagian orang mengambil bahasa dari Asy-Syafie, padahal dia berasal dari bidang bahasa! Asy-Syafie wajib diambil bahasanya, bukan bahasa itu diambil padanya." Maksudnya, mereka harus berhujah dengan kalimah-kalimah Asy-Syafie itu sendiri, bukan dengan apa yang diriwayatkannya saja!

Kesaksian Al-Jahizh cukup membuktikan ketinggian sastera dan keindahan bahasanya. Dia berkata, "Aku membaca kitab para ulama cerdik itu, namun aku tidak menjumpai yang lebih indah karangannya daripada Al-Muthallabi. Seolah-olah bahasanya menguntai mutiara."

Jadi, seluruh kitabnya merupakan contoh sastera Arab yang bersih dan berada di puncak balaghah yang tertinggi. Dia menulis menurut nalurinya dan sesuai fitrahnya, tidak dibuat-buat. Kitabnya merupakan natsar terfasih yang pernah anda baca sesudah Al-Quran dan hadis, tidak tertandingi oleh satu ucapan pun dan tidak terkalahkan oleh tulisan pun.

Menurut saya, kitab *Ar-Risalah* sepatutnya menjadi kitab bacaan wajib di Universiti Al-Azhar serta universiti lainnya dan sebaiknya dipilhkan beberapa bahagian darinya untuk dijadikan bacaan para pelajar sekolah menengah di pusat pengajian dan madrasah biasa, agar mereka memperoleh pengetahuan tentang pandangan yang benar dan hujah yang kuat, serta penjelasan yang tidak mereka temui padanannya dalam kitab-kitab ulama lain dan sastera para sasterawan.

Para imam ulama pendahulu telah memberi perhatian untuk mensyarah kitab ini, seperti yang terlihat dalam biografi sebahagian ulama dan dari kitab *Kasyf Azh-Zhunun*. Menurut saya, ada lima ulama yang telah mensyarahnya, iaitu:

1. Abu Bakar Ash-Shairafi Muhammad bin Abdullah. Disebutkan bahawa ialah ulama yang paling pandai di bidang Usul Fikah sesudah Asy-Syafie. Dia mengikuti fikah Ibnu Suraij. Dia meninggal tahun 330 H. Syarahnya disebutkan dalam kitab *Kasyf Azh-Zhunun* dan *Thabaqat*

Asy-Syafie Iyyah (jld. II, hlm. 169-170). Juga disebutkan oleh Zarkasyi dalam kitab *Khutbah Al-Bahr*.

2. Abu Walid An-Naisaburi Al-Imam Al-Kabir Hisan bin Muhammad bin Ahmad bin Harun Al-Qurasy Al-Umawi. Dia murid Ibnu Suraij, Syeikh Hakim Abu Abdullah, penulis kitab *Al-Mustakhraj 'ala Sahih Muslim*. Dia lahir tahun 270 H dan meninggal pada malam Jumaat tanggal 5 Rabiul Awal tahun 349 H. (*Ath-Thabaqat*, jld. II, hlm. 191-192). Syarahnya tidak disebutkan, tetapi Zarkasyi dan kitab *Kasyf Azh-Zhunun* menyebutkannya.
3. Al Qaffal Al-Kabir Asy-Syasyi, Muhammad bin Ali bin Isma'il. Dia lahir tahun 291 H dan meninggal pada akhir tahun 365 H. Namanya disebutkan oleh Zarkasyi dan dalam kitab *Kasyf Azh-Zhunun* serta *Ath-Thabaqat* (jld. II, hlm. 176-178).
4. Abu Bakar Al-Jauzaqi An-Naisaburi, Imam Hafizh Muhammad bin Abdullah Asy-Syaibani. Dia murid Al-Asham dan Abu Nu'aim, Syaikh Hakim Abu Abdullah, penulis *Al-Musnad 'ala Sahih Muslim*. Dia meninggal pada bulan Syawal tahun 388 H dalam usia 82 tahun. (*Ath-Thabaqat*, jld. II, hlm. 169). Syarahnya tidak disebutkan dalam kitab *Ath-Thabaqat*, melainkan dalam kitab *Kasyf Azh-Zhunun*.
5. Abu Muhammad Al-Juwini Abdullah bin Yusuf, Abu Imam Haramain. Dia meninggal tahun 438 H (*Ath-Thabaqat*, jld. III, hlm. 208-219). Kitab *Ath-Thabaqat* tidak menyebutkan syarahnya, tetapi disebutkan oleh Zarkasyi dan dalam kitab *Kasyf Azh-Zhunun*.

Mungkin ada ulama lain yang mensyarahkan, namun maklumatnya tidak sampai kepadaku. Tetapi, syarahan-syarahan yang kami ketahui maklumatnya ini tidak terdengar keberadaannya di perpustakaan mana pun di dunia pada saat ini.

1. Naskah-naskah *Ar-Risalah*

Menurut saya, tidak ada naskah asli kitab *Ar-Risalah* selanjutnya naskah asli *Rabi'* dan naskah Ibnu Jama'ah. Tetapi, kami menjumpai di dalam penyemakan yang akan dilihat pembaca bahawa sebahagian besar syeikh dan ramai penyemak memiliki naskah yang mereka betulkan sesuai dengan naskah *Rabi'* dan naskah Ibnu Jama'ah itu telah dibandingkan dengan naskah-naskah asli yang banyak jumlahnya. Lalu, ke mana perginya semua naskah asli ini? Saya tidak tahu.

Buku ini telah diterbitkan di Mesir sebanyak tiga kali:

1. Diterbitkan oleh Al-Mathba'ah Al-'Ilmiyyah pada tahun 1312 H, dengan dibetulkan oleh Yusuf Shalih Muhammad Al-Jazmawi. Buku ini berisi 160 halaman dengan ukuran kertas A8. Cetakan ini banyak kekeliruannya dan inilah yang kami bertanda "J."
2. Diterbitkan oleh Al-Mathba'ah Asy-Syarafiyyah pada tahun 1315 H. Buku ini berisi 144 halaman dengan ukuran kertas A4. Dia dicetak menurut naskah *Rabi'* dengan melalui perantara. Pada mulanya dia disalin oleh Muhammad, setiausaha Khedive, pada tahun 1308 H. Lalu naskah ini disalin dan selesai pada hari Ahad 14 Safar 1310 H, dengan penanggung jawab Syeikh Salim Sayyid Ahmad Ibrahim Syarah Al-Qabbani. Naskah ini lebih sedikit kekeliruannya daripada naskah sebelumnya pada jilid menurut pembahagian *Rabi'*. Kemudian penyuntingnya membandingkannya dengan naskah lain atau dengan cetakan sebelumnya dan ternyata mengandungi banyak perbezaan dengan naskah asli *Rabi'* dan banyak kekeliruan. Tetapi, kelebihanannya adalah, dia memuatkan setiap penyemakan yang ada pada naskah asli, meskipun penyalinnya keliru dalam membacanya dan yang demikian itu boleh dipertimbangkan. Kitab ini kami beri tanda "S."
3. Diterbitkan oleh Penerbit Bulaq pada tahun 1321 H, dengan dibiayai oleh Sayyid Ahmad Bik Al-Husaini Al-

Muhami rahimahullah. Buku ini berisi 82 halaman dengan ukuran kertas yang lebar. Terbitan ini juga banyak mengandung kekeliruan dan perbezaan di banyak tempat dengan naskah asli Rabi'. Saya tidak tahu, sesuai dengan naskah mana kitab ini diterbitkan. Menurut hemat saya, para penyunting terbitan Bulaq ini banyak merujuk kepada naskah Ibnu Jama'ah. Terbitan ini kami beri tanda "B."

Pada catatan kaki, kami menyebutkan tempat-tempat perbezaan naskah ini dengan naskah asli, agar pembaca mengetahui kejelasan perkaranya sehingga tidak mengira bahawa kami keliru lantaran berbeza darinya, atau lalai dalam membandingkannya. Juga agar pembaca meyakini bahawa edisi inilah yang paling benar dan baik.

Dalam kesempatan ini, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku, keturunan Al-Marhum Sayyid Mushtafa Al-Babi Al-Halabi, kerana mereka mengikuti jejak langkah ayah mereka dalam menghidupkan kitab-kitab Arab yang bernilai tinggi, serta menerbitkannya untuk kalangan umum sehingga menyenangkan hati mereka, dengan memelihara peninggalan para pendahulu kita yang sah. Mereka mengerahkan tenaga dan harta untuk menerbitkan buku ini, sehingga dengan motivasi dan kesabaran mereka saya memperoleh tenaga besar untuk meneliti dan mensyarahnya, sehingga saya boleh merampungkannya dalam tiga tahun. Segala puji bagi Allah atas taufik-Nya.

2. Naskah Asli Rabi'

Sejak hari pertama saya membaca naskah asli kitab *Ar-Risalah* oleh Rabi', saya yakin bahawa naskah ini ditulis oleh tangan Rabi'. Setiap kali saya mengkajinya dan menelitinya, aku semakin yakin. Apalagi ada tanda tangan Rabi' di akhir kitab dengan tulisan tangannya yang berisi kebolehan menyalinnya. Di sini dia menyatakan, "Rabi' bin Sulaiman, sahabat Asy-Syafie, memperkenalkan penyalinan kitab *Ar-Risalah* yang terdiri dari tiga juz pada bulan Zulkaedah tahun 260 H." Dari pernyataan ini kami memahami bahawa dia

menjamin keaslian naskah ini, kerana sebelumnya dia tidak mengizinkan orang lain untuk menyalinnya, sampai akhirnya dia memberi izin pada tahun 260 H, setelah usianya melewati 90 tahun. Biasanya ulama hanya memberi izin kepada para muridnya untuk meriwayatkan dari mereka, sedangkan keizinan untuk menyalin kitab jarang ada, kecuali erti khusus dan dari naskah asli yang tdiak boleh didapat oleh semua orang.

Seorang ahli kaligrafi klasik boleh memastikan bahawa keizinan ini ditulis oleh tangan yang juga menulis naskah asli dan perbezaan di antara dua kaligrafi hanya pada perbezaan usia, kerana tangan sang penulis menjadi gementar setelah usianya melewati 90 tahun. Saya khuatir untuk bersandar pada pendapatnya sendiri dalam hal ini. Oleh kerana itu, saya ingin mengklasifikasi dan berkonsultasi kepada seorang rakan yang memiliki kepakaran khusus di bidang kaligrafi. Ternyata dia setuju dengan saya, bahawa yang menulis izin, naskah asli dan judul ketiga jilid tersebut, adalah orang yang sama. Tidak ada perbezaan di antara tulisan-tulisan tersebut, kecuali dia menulis judul-judul bab dengan huruf Kufi dan menulis perizinan pada usia lanjut.

Saya menegaskan dengan mendekati keyakinan bahawa Rabi' menulis naskah ini dari Asy-Syafie berdasarkan hujah yang saya bangunkan tadi. Juga kerana tidak menyebutkan doa tarahum untuk Asy-Syafie di tempat mana pun namanya disebutkan. Seandainya Rabi' menulisnya sesudah Asy-Syafie meninggal, maka dia pasti mendoakan rahmat baginya meskipun satu kali, seperti kebiasaan para ulama.

Dr. B. Maurice berusaha menanamkan keraguan mengenai sejarah naskah ini, lalu dia mendakwa di dalam kitab *Al-Khuthut Al-'Arabiyah* bahawa naskah tersebut ditulis sekitar tahun 350 H. Akhirnya sebahagian rakan menyangsikan pernyataan saya kepada mereka bahawa Rabi' yang menulisnya. Mereka mendakwa bahawa naskah tersebut ditulis jauh sesudah meninggalnya Rabi' dan penulisnya menyalinnya serta menukil teks izin, lalu dia tidak

menjelaskan bahawa dia menyalinnya! Pendapat ini tidak kuat terhadap kritik, kerana yang lazim dalam kitab adalah, apabila penulisnya menulis kitab, sejarah penulisannya dan izin penyalinannya, maka itu membuktikan bahawa ini teks yang ada pada naskah yang menjadi sumber penyalinannya. Kemudian, yang membuktikan kebalikannya adalah getaran pena yang tampak jelas pada penulisan izin. Seandainya dia disalin dari naskah lain, maka tulisan izin tidak berbeza dengan tulisan sebelumnya dan seluruhnya tentu menjadi satu harmoni.

Di antara hujah yang mereka gunakan untuk menguatkan pendapat mereka dan pendapat Dr. Maurice adalah, dia ditulis di atas kertas, padahal kertas tidak biasa digunakan pada masa itu, sebaliknya, kebanyakan tulisan menggunakan daun lontar. Hujah ini dimusnahkan oleh fakta bahawa kertas telah beredar luas pada abad ke 2H. (Lihat misalnya kitab *Shubh Al-A'sya*, jld. II, hlm. 486). Mereka juga berhujah bahawa tulisannya bukan dengan huruf Kufi yang biasa digunakan untuk menulis pada abad 2 dan 3. Hairannya, kesamaan ini juga terjadi pada sebahagian ulama yang lebih dahulu.

Al Qalqasyandi membantahnya dan menyatakan, "Penulis kitab *I'anah Al-Munsi*' menyebutkan bahawa peralihan tulisan Arab dari huruf Kufi kepada huruf-huruf yang lazim digunakan sekarang ini pertama kali terjadi pada akhir-akhir kekhalifahan bani Umayyah dan awal-awal kekhalifahan bani Abbasiyyah. Menurut saya, meskipun banyak penulis kontemporer mendakwa bahawa menteri Abu Ali bin Muqlah adalah orang yang pertama kali menemuinya, namun pendapat ini keliru, kerana kami menemui sebahagian kitab yang ditulis oleh ulama awal sebelum abad 2 H yang tidak menggunakan huruf Kufi. Sebaliknya, dia berubah darinya kepada sistem yang stabil seperti ini, meskipun dia lebih mendekati huruf Kufi kerana kedekatan masa itu dengan penulisan dari Asy-Syafie." (*Shubh Al-A'sya*, jld. III, hlm. 15)

Seolah-olah maksud Al-Qalqasyandi adalah menggambarkan naskah kitab *Ar-Risalah* ini, kerana huruf-

hurufnya mirip dengan huruf Kufi. Huruf Kufi tidak ditinggalkan pada masa itu, melainkan hanya digunakan untuk menulis surat berharga dan dokumen. Mereka menjadikan huruf Kufi sebagai hiasan dalam menulis mushaf dan selainnya. Oleh kerana itu, jika melihat *Rabi'* menulis judul juz (*Al Juz Al-Awwal*, *Al-Juz Ats-Tsani*, *Al-Juz Ats-Tsali*) dengan huruf Kufi dan menulis di bawahnya kalimah 'dari *Ar-Risalah* riwayat *Rabi'* bin Sulaiman dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi' dengan sebuah tulisan di antara huruf Kufi tersebut dengan tulisan yang ada di dalam kitab.

Huruf-huruf Arab kuno yang terdapat di berbagai perpustakaan dan muzium menunjukkan bahawa huruf ini dikenal pada abad 2, sebelum Ibnu Majah, seperti yang dinyatakan oleh Qalqasyandi. Contohnya adalah sebahagian lontar yang ada di Darul Kutub Al-Mishriyah, berupa lontar seri tahun 195 H dan hurufnya mirip dengan huruf *Ar-Risalah*, bahkan kemiripan kedua-duanya sangat dekat, sehingga orang yang mengamatinya nyaris menduga bahawa penulis kedua-dua kitab tersebut belajar kaligrafi dari satu guru. Kertas lontar ini dimuat pada jilid pertama dari buku *Aurat Al-Bardi Al-'Arabiyah*, tulisan orientalis Grohman dan diterjemahkan oleh Dr. Hasan Ibrahim dan diterbitkan oleh Dar Al-Kutub pada tahun 195 H (no. 51 hlm. 8).

Kami menyalinnya dan menyalin satu lembar dari halaman 36 naskah asli, lalu meletakkannya berdampingan pada satu halaman agar pembaca mudah membandingkan kedua-duanya. Kami juga meletakkan tanda panah pada tanggal kertas lontar tersebut (tahun 195 H). Tidak diragukan lagi, tulisan *Rabi'* dianggap sebagai tulisan yang lumrah dipakai abad 2 H, kerana dia lahir tahun 174 dan Asy-Syafi'i masuk Mesir pada awal tahun 199 H, lalu Asy-Syafie menganggapnya sebagai pembantu dan murid khususnya. Bahkan Asy-Syafie pernah berkata kepadanya, "Kamu adalah periwayat kitab-kitabku."

Ketika *Rabi'* tiba di Mesir, *Rabi'* menjadi muadzin di sebuah masjid jami' di Fusthath, Mesir (Masjid Amru bin Ash). Dia

juga boleh membaca Al-Quran dengan irama. Ertinya, dia seorang penulis dan pembaca pada akhir-akhir abad 2 H, kerana dia telah belajar kaligrafi dan qira'ah.

Selanjutnya, yang menepis keraguan terhadap riwayat naskah ini adalah perayaan yang diadakan oleh para ulama besar dan imam hafizh terhadapnya sejak tahun 394 H hingga tahun 656 H, ketepatan naskah mereka dengannya dan penyemakan mereka. Bahkan mereka membetulkan naskah-naskah mereka dan membandingkannya dengan naskah Rabi', sepertimana yang akan anda lihat pada penyemakan dan tanda tangan nanti. Mereka berusaha keras untuk mengukuhkan penyemakan mereka terhadap para murid junior, juga kepada para syeikh besar. Anda boleh melihat banyak keluarga ilmu yang besar saling berlumba untuk menyemaknya, lalu mereka mencatat nama-nama mereka padanya.

Misalnya di antara ulama hafizh besar yang menyemak kitab dengan naskah ini adalah Al-Hafizh Al-Humaidi, penulis kitab Al-Jum'u Baina Ash-Sahihain, temannya yang bernama Al-Hafizh Al-Amir Ibnu Makula (As-Sama'at (penyemakan) no. 8-11), Al-Hafizh Abu Fatayan Ad-Dahistani, Al-Hafizh Al-Kabir Ibnu Asakir, penulis kitab Tarikh Dimasyqa dan Al-Hafizh Zakiyuddin Al-Barzali.

Anda melihat bahawa ada dua belas orang dari keluarga Al-Hafizh Ibnu Asakir yang menyemak naskah ini, iaitu Al-Hafizh Ibnu Asakir Ali bin Hasan bin Hibatullah, dua saudaranya yang bernama Muhammad dan Ahmad, dua puteranya yang bernama Qasim dan Hasan bin Ali, kedua-dua cucunya yang bernama Muhammad dan Ali bin Qasim, para keponakannya yang bernama Abdullah, Abdurrahman, Nashrullah dan Abdurrahim (seluruhnya putera Muhammad bin Hasan). Ada tujuh orang dari keluarga Al-Khusyu'i yang menyemaknya, iaitu Thahir bin Barakat bin Ibrahim Al-Khusyu'i, anaknya yang bernama Ibrahim, Barakat bin Ibrahim dan anak-anaknya yang bernama Ibrahim, Abu Fadhal dan Abdullah, serta Utsman bin Abdullah bin Barakat.

Selanjutnya, Al-Hafizh Ibnu Asakir tidak cukup mencatat namanya pada penyemakan, tetapi juga menulis kalimat berikut dengan tangan sendiri sebanyak empat kali pada naskah Telah didengar seluruhnya dan dibandingkan dengan naskah aslinya oleh Ali bin Hasan bin Hibatullah, begitu juga dengan para hafizh dan ulama lain yang terlihat dari tanda tangan.

Selanjutnya, hari menjadi lebih yakin kerana kami menemui sebuah kesaksian dengan tulisan seorang ulama pendahulu yang hafizh dan mmapu. Di dalam kesaksian itu dia menulis bahawa Hibatullah ini adalah tulisan tangan Rabi'. Kami menemui bahawa Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Akfani (W. 6 Muharram 524 H, pada usia 80 tahun) menulis judul ketiga juz kitab ini, yang di dalamnya menyatakan sanadnya kepada Rabi'. Lalu di atas judul pertama dia menulis kalimah, "Juz pertama dari kitab *Ar-Risalah* karya Abu Abdullah Asy-Syafie dengan tulisan tangan Rabi', sahabatnya." Di atas judul juz ketiga dia menulis: Juz ketiga dari kitab *Ar-Risalah* dengan tulisan Rabi', sahabat Asy-Syafie." sedangkan pada juz kedua dia menulis: Juz kedua dari kitab *Ar-Risalah*. Tampak bahawa kalimah selanjutnya terhapus kerana termakan usia. Di sudut kanan atas, anda boleh melihat tulisan Al-Hafizh Ibnu Asakir dan di sampingnya adalah tulisan syeikhnya, Ibnu Al-Akfani.

Pada mulanya saya mengira bahawa kesaksian ini tulisan tangan Ibnu Asakir, lalu akhirnya terungkap oleh saya melalui kajian tulisan penyemakan dan judul bahawa itu adalah tulisan Ibnu Al-Akfani.

Selanjutnya, kita juga melihat bahawa para ulama itu yang sudah pasti lebih dekat dengan masa *Rabi'* daripada kita berusaha keras memperoleh nas seluruh penyemakan atau sebahagian besarnya dengan nama pemilik naskah tersebut, untuk menunjukkan perhatian yang besar terhadapnya dan sebagai isyarat akan keistimewaan dan kebanggaan pemiliknya kerana telah memperoleh peninggalan yang mulia dan berharga ini.

Jadi, adakah yang mengira bahawa mereka membuat semua naskah ini secara palsu dan khayalan? Adakah mereka tidak memahami masalah naskah yang difahami oleh Dr-Maurice, sedangkan mereka lebih tahu tentang kaligrafi, lebih berilmu dan mereka meriwayatkan kitab dengan sanad mereka melalui penyemakan dan pembacaan?

Yang lebih menghairankan bagi saya adalah, mengapa Dr. Maurice menetapkan tahunnya yang menurutnya sekitar 350 H? Akhirnya, saya menemui asal kekeliruan ini, saya menemui pada catatan pinggir naskah Imad bin Jama'ah di samping perenggan 123 yang redaksinya sebagai berikut, "Telah sampai perbandingan fasa naskah asli yang telah didengar beberapa kali, yang lamanya sejak dia ditulis adalah 385 tahun." Lalu di pinggirnya di tempat lain ditulis, "Telah sampai perbandingan pada naskah tersebut." Dari sini saya mengunggulkan pendapat bahawa dia melihat penulisan ini, sedangkan di Dar Al-Kutub tidak ada naskah klasik *Ar-Risalah* selain naskah *Rabi'* dan naskah Ibnu Jama'ah. Sehingga dia mengira naskah Ibnu Jama'ah telah dibandingkan dengan naskah *Rabi'* dan hal ini menunjukkan bahawa naskah *Rabi'* ditulis sekitar tahun 350 H.

Tetapi redaksi ini tidak menunjukkan maksud tersebut, kerana telah ditegaskan bahawa naskah Ibnu Jama'ah ditulis untuknya tidak lama sebelum dia dibacakan di hadapan datuknya yang wafat tahun 356 H dan dia dibandingkan dengan sebuah naskah yang lebih dahulu, yang jarak antara penulisannya hingga perbandingan naskah Ibnu Jama'ah padanya adalah 358 tahun. Maksudnya, dia ditulis tidak lama sebelum tahun 500 H, kerana angka (358) adalah angka terpautnya tahun antara kedua-dua penulisan naskah itu, bukan tahun penulisan naskah pertama. Jadi, dipastikan bahawa itu bukan naskah *Rabi'*.

3. Deskripsi Naskah

Jumlah halaman adalah 7862 di antaranya naskah asli kitab yang ditulis dengan tulisan *Rabi'*, sedangkan selebihnya

tambahan pada awal, akhir dan tengah naskah. Di dalam tambahan ini tertulis sima'at (penyemakan) dan selainnya.

Naskah ini diberi sampul kulit kuno dan saya tidak boleh memastikan tahunnya. Barangkali abad 6 atau 7 H. Panjang kertas naskah asli adalah 25.8 cm, sedangkan lebarnya 14 cm. Hampir seluruh halaman berisi tulisan. Panjang satu baris sekitar 12.5 cm dan jumlah baris berbeza dari satu halaman dengan halaman lain, berkisar antara 27-30 baris, yang memenuhi panjangnya sekitar 24.8 cm. Kami telah menyalin beberapa halaman dengan diperkecil menjadi sekitar satu pertiga, agar cukup dengan halaman buku ini (edisi Arab). Teks tersebut dapat dibaca dengan jelas bagi orang yang mengenali teks-teks klasik, kecuali di sebahagian kecil tempat yang penulis dapat memahaminya melalui komen kami.

Kaedah-kaedah penulisan yang digunakan jauh berbeza dengan kaedah-kaedah yang digunakan generasi akhir. Pengantar ini tidak cukup untuk menghitungnya, tetapi kami akan menyebutkan sebahagian jenisnya, di antaranya menulis setiap yang dibaca alif di akhir kata dengan huruf alif meskipun sebenarnya dia termasuk yang ditulis dengan huruf ya' kecuali kata haakadzaa, Ilaa dan 'alaa. Misalnya, dia menulis kata hatta, hakaa, mustaghnaa dan siwa (seharusnya dengan alif tayyinah) dengan huruf alif. Jika kata dibaca dengan imalah pada alif, maka dia tidak menulisnya dengan alif, melainkan dengan ya', sebagai isyarat adanya imalah, seperti ha'ulaa'i (dengan alif) ditulis tanpa ya'. Begitu juga kata iilaa'u (dengan alif), ditulis dengan ya'. Dia juga menghapus huruf alif pada ibn meskipun tidak berada di antara dua kata nama (nama diri).

Misalnya, apabila satu kata dibaca dengan imalah pada alif, maka dia tidak menulisnya dengan huruf alif melainkan dengan huruf ya' sebagai isyarat terhadap imalah. Misalnya adalah kata هؤلا dan kata هاؤلى. Sedangkan alif pada kata الايللى dibuang secara mutlak meskipun tidak terletak di antara dua isim 'alam (nama diri atau kata nama), seperti kata عن بن عباس. Kata هاهنا ditulis هاهنا dan kata هكدا ditulis

dengan jenis: kebanyakan هكدي dan sebahagiannya هكدي. Dia juga membahagi kata ستدلنا : dia menulis huruf alif sendiri di satu baris dan selebihnya di baris berikutnya. Kata زوجها, huruf zay dan wau ditulis pada satu baris, sedangkan selebihnya di baris berikutnya. Hal ini banyak terjadi.

Ulama yang tsiqah (terpercaya) itu cermat dalam menulis dan memberi harakat, seperti kebiasaan ulama ahli generasi awal. Apabila huruf yang disukun itu samar antara sukun dan dhammah, maka dia menandainya dengan salah satu dari dua tanda sukun: meletakkan titik di bawahnya, atau meletakkan tanda bulan sabit kecil di atasnya, agar tidak samar dan membingungkan pembaca. Di antara bukti terkuat mengenai perhatiannya terhadap ketepatan dan harakat adalah meletakkan kasrah di bawah huruf nun pada kata الندارة. Kata ini adalah kata yang langka. Saya tidak menemuinya kecuali dalam kamus. Dia pun meredaksikan bahawa kata tersebut berasal dari Asy-Syafie.

Hal itu menguatkan pandangan saya mengenai ketepatan penulisan dan menunjukkan bahawa Rabi' sangat memerhatikan ucapan Asy-Syafie dan menulisnya dengan penuh kesedaran. Di antara hal yang menakjubkan di sini adalah saya pernah memperlihatkan kata ini pada guru besar kami, Allamah Amir Asy-Syu'ara Ali Bik Al-Jarim, bersamaan dengan tulisan saya mengenai kitab tersebut. Lalu dia berkata, "Seolah-olah, dengan kata ini kamu telah memperoleh tanda tangan Asy-Syafie atas naskah itu." Dia benar, semoga Allah memeliharanya.

Yang perlu diutamakan di sini adalah bahawa selawat untuk Nabi s.a.w tidak ditulis setiap kali nama baginda disebut, kecuali jarang sekali, dengan kalimah صلى الله عليه. Ini adalah kaedah ulama pendahulu pada masa Asy-Syafie dan sebelumnya. Sedangkan ulama generasi akhir sangat keras dalam hal ini. Mereka berkata, "Seharusnya penulisan selawat dan salam diperhatikan." Bahkan mereka menambahkan bahawa penulisan naskah tidak harus terpaku

pada naskah asli apabila selawat dan salam tidak ditemukan di dalamnya.

Diriwayatkan secara positif dari Ahmad bin Hanbal, bahawa dia tidak menulis selawat kerana dia berselawat dengan ucapan, atau dia terpaku pada apa yang didengar dari ayahnya sehingga dia tidak menambahinya. Pendapat yang dipilihnya adalah penulis harus terpaku pada naskah asli yang menjadi sandarannya dalam meriwayatkan. Tetapi jika dia menulis untuk dirinya sendiri, maka dia bebas memilih. Hal ini bukan berarti Ahmad bin Hanbal melakukan seperti apa yang dilakukan para penulis 'pembaharu' pada masa sekarang, kerana menyebut Nabi s.a.w dengan namanya "Muhammad" tanpa menuliskan selawat untuk baginda.

Sebaliknya, Ibnu Hanbal menyebut baginda dengan kata Nabi, Rasul, atau semisalnya, kerana Allah melarang kita untuk menyeru baginda dengan namanya:

"Janganlah kamu jadikan panggilan rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian. (yang lain)."

(An-Nuur (24): 63)

Itu kerana Allah tidak menyebut nama baginda di dalam Al-Quran kecuali dengan kata nabi atau rasul, atau dengan nama baginda yang mulia dengan disertai salah satu dari dua sifat tersebut. Lihat kitab Syarh Al-Iraqi 'ala Muqaddimah Ibn Shalah (hlm. 174-175), Tadrib Ar-Rawi (hlm. 153). Syarah kami terhadap kitab Alfyyah As-Suyuthi (hlm. 151), syarah kami atas Mukhtashar 'Ulum Al-Hadis karya Ibnu Katsir (hlm. 158-159) dan syarah kami terhadap Sunan Tirmizi (jld. II, hlm. 354-355).

4. Para Pemilik Naskah

Saya meneliti beberapa penyemakan berikut dan darinya saya mengetahui sebahagian besar pemilik naskah sejak akhir abad IV H hingga pertengahan abad VII H. Para pemiliknya pertama kali menurut hemat saya adalah dua bersaudara, iaitu Ali dan Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Husain

Al-Hanna'i, atau salah satunya, kerana di dalamnya kedua-duanya menyemak kitab ini dari Abdurrahman bin Umar bin Nashr pada tahun 343 H dan 401H. Tetapi dia tidak meredaksikan hal tersebut dalam penyemakan kedua-duanya.

Saya menduga demikian kerana dua putera saudaranya yang bernama Husain bin Muhammad Al-Hannani, iaitu Abdullah dan Abdurrahman, menyemak dari Abu Bakar Al-Haddad pada tahun 457 H dan di dalam penyemakan itu diredaksikan bahawa kedua-duanya adalah pemilik kitab. Oleh kerana itu, saya menduga kitab ini dahulunya milik pamannya (iaitu Ali dan Ibrahim), lalu kitab ini berpindah kepada kedua-duanya dengan jalan warisan atau selainnya. Tetapi, secepatnya kepemilikan kedua-duanya berpindah kepada Al-Hafizh Hibatullah bin Al-Akfani, lalu kitab ini disemakkan pada Abu Bakar Al-Haddad pada tahun 560 H. Tampak bahawa naskah ini tetap menjadi miliknya sampai meninggal tahun 524 H, atau setidaknya sampai akhir majlis naskah ini disemakkan kepadanya pada tahun 519 H.

Setelah itu, saya tidak menemui kejelasan tentang pemilik naskah ini sampai bulan Rejab tahun 566 H, kerana Al-Faqih Dhiya'uddin Ali bin Uqail bin Al-At-Tighbabi (L. 637 H) menulis bahawa dia mendengar kitab ini dari Abu Makarim Abdul Wahid bin Hilal pada tahun 563 H dan dia memindahkan semakannya terhadap naskah ini pada bulan Rejab tahun 566 H. Lalu dia menyemaknya sekali lagi kepada Hafizh Ibnu Asakir pada tahun 567 H dan diredaksikan di majlis penyemakan bahawa dialah pemilik naskah. Dia dan anaknya yang bernama Hasan menyemaknya pada tahun 571 H di hadapan Abu Al-Ma'ali As-Sulami dan Abu Thahir Al-Khusyu'i.

Setelah itu, saya tidak menemui kejelasan mengenai pemilik naskah ini, sampai akhirnya disebutkan pada tahun 635 H bahawa dia menjadi milik Imam Hafizh Tajuddin Al-Qurthubi dan saudaranya yang bernama Is'mail telah menyemak kitab ini pada 58 tahun sebelumnya. Kedua-duanya menyemak di hadapan Ibnu Thahir Al-Khusyu'i pada

tahun 587 H. Boleh jadi bapa kedua-duanya yang bernama Abu Ja'far Al-Qurthubi (lahir tahun 528 H dan meninggal tahun 596 H) menguasai kitab tersebut lalu menyemakkannya kepada Abu Thahir. Boleh jadi pula Tajuddin sendiri yang memilikinya sesudah itu lalu disemakkan kepada Abu Thahir.

Setelah itu, pada tahun 565 H naskah ini dikuasai oleh Al-Kadi Muhyiddin Umar bin Musa bin Ja'far. Mereka semua yang menguasai naskah ini tinggal di Damaskus dan kami tidak tahu apa yang terjadi padanya sebelum itu sejak masa *Rabi'* (W. 270 H) sampai masa Abdurrahman bin Nashr pada akhir abad IV. Kami juga tidak tahu hal ehwalnya setelah Kadi Muhyiddin bin Ja'far, hingga akhirnya dia jatuh ke tangan Malik Amir Mushthafa Pasya Fadhil, lalu kitab ini beralih dari perpustakaananya kepada Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, sehingga dia kembali ke negeri tempat dia ditulis.

*Dia lemparkan tongkatnya dan legalah perasaan
Sepertimana hati gembira dengan kembalinya sang musafir*

5. Naskah Ibnu Jama'ah

Seandainya naskah ini tidak ada duanya, maka dia pangkal yang sangat bagus. Tetapi, dia ditulis dari sumber naskah asli milik *Rabi'* sehingga dia menjadi cabang yang lemah kerana ada perbezaan dengannya di banyak tempat. Yang asli tetaplah yang asli. Penyalinnya memang dituntut untuk memperbagus tulisannya, tetapi dia juga dituntut untuk membandingkannya dan membacanya, namun sayangnya dia tidak menyempurnakan hal tersebut. Barangkali alasannya adalah naskah yang dijadikannya perbandingan itu tidak standard. Di catatan pinggirnya dia menulis pembahagiannya menjadi tujuh jilid, tetapi dia melupakan jilid pertama dan kelima! Dia menyebutkan kata "akhir jilid kedua" pada baris 551, "akhir jilid ketiga" pada baris 827, "akhir jilid keempat" pada baris 1128 dan "akhir jilid keenam" pada baris 1462. Dia juga menyebutkan beberapa batas, sementara penyemakan dengan perbandingan pada naskah lama pada baris 126, 375, 383, 511 dan 758. Naskah ini lalu disemakkan pada Ibnu

Jama'ah (datuk Al-Imad) dalam enam kali pertemuan. Empat batas penyemakan di antaranya ditulis pada catatan pinggir berhadapan dengan baris 208, 569, 863 dan 1173, namun dia tidak menyebutkan batas kelima, sedangkan batas keenam berhujung pada akhir kitab.

Kitab ini ditulis di atas kertas yang bagus, dengan huruf naskhi yang indah serta jelas dan kebanyakan kalimahanya diberi tanda baca. Jumlah halamannya 124, satu halaman berisi 19 baris, panjang baris 11 cm, baris-barisnya mengisi panjang kertas sepanjang 18.5 cm, sementara ukuran kertas 24.7 cm x 17.5 cm. Tadinya ukuran kertas lebih besar, tetapi kami tidak tahu siapa yang menjilidnya sehingga sisi-sisinya berkurang hingga sebahagian catatan pinggirnya hilang. Kami telah menyalin halaman pertama dan terakhir dengan diperkecil.

Saya tidak boleh menutup pengantar ini sebelum berterima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah sangat menolongku dalam menerbitkan warisan yang berharga ini, iaitu putera umatku Sayyid Muhammad As-Sanusi Al-Anshari, saudara Mukhlis Al-Barr, temanku sejak awal menimba ilmu, serta ulama pakar, Syeikh Muhammad Khumais Haibah. Saya telah membacakan padanya kitab ini huruf demi huruf dan selalu meminta saranannya setiap kali menghadapi satu masalah.

Terima kasih juga untuk Syeikh Muhammad Nur Hasan dan Syeikh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, dua guru besar Bahasa Arab Fakulti Bahasa Universiti Al-Azhar. Kepada kedua-duanyalah saya menyampaikan banyak permasalahan bahasa Arab dalam kitab ini. Juga kepada segenap pihak yang terlihat dalam penertiban buku ini, iaitu keluarga Almarhum Sayyid Mushthafa Al-Halbi. Mereka telah memberi kesempatan untuk mentakhrij, meneliti dan mensyarah kitab ini. Ini adalah kebaikan mereka bagiku dan bagi setiap pembaca.

Jasa yang tidak terlupakan adalah bantuan guru besar kami, ahli falsafah Dr. Manshur Fahmi Bik, pengarah Dar

Al-Kutub Al-Mishriyyah. Dialah yang menyuruh kami menyalin seluruh naskah Rabi', memberi lesen untuk memiliki naskah Ibnu Jama'ah dan memudahkanku untuk mencapai setiap rujukan yang saya inginkan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan memberinya taufik untuk mengabdikan kepada ilmu dan agama.

Kami memohon kepada Allah Yang Maha Mendahulu kami dengan nikmat-nikmat-Nya sebelum kami berhak menerimanya, yang melanggengkannya kepada kami meskipun kami tak mampu menjalankan kewajiban mensyukurinya, yang menempatkan kami di tengah umat terbaik yang pernah dimunculkan kepada manusia.

Kami memohon kepada Allah supaya menganugerahi kami pemahaman terhadap Kitab-Nya dan Sunnah Nabi-Nya, serta menganugerahi kami ucapan atau perbuatan yang dengannya kami menjalankan hak-Nya dan mengakibatkan kerelaan-Nya untuk menambahkan nikmat. Kami memohon perlindungan dan taufik kepada Allah.

6. Beberapa Penyemakan dan Lampiran

Penyemakan yang ditetapkan pada naskah Asli *Rabi'* bermula sejak tahun 394 H hingga tahun 656 H. Penyemakan ini berturut-turut dan bersambung sanadnya. Maksudnya, para syeikh yang dibacakan kitab ini di hadapan mereka, atau didengar dari mereka itu, juga mendengarnya sebelum itu dari syeikh-syeikh mereka. Demikian seterusnya hingga Abdurrahman bin Umar bin Nashr Asy-Syaibani, syeikh terdahulu yang penyemakan kitab mereka itu ditetapkan selanjutnya, pada naskah Ibnu Jama'ah terdapat satu penyemakan pada tahun 856 H dan dia bersambung sanadnya dengan penyemakan naskah asli, seperti yang akan terlihat jelas oleh pembaca. Saya mencatat seluruhnya dengan angka yang berturut untuk memberi isyarat.

Sebahagian penyemakan itu ditetapkan pada judul ketiga jilid yang menggunakan tuisan *Rabi'* (hlm. 3, 4 dan 5), sedangkan selebihnya ditulis pada kertas-kertas yang

dilampirkan pada naskah asli dan ditambahkan pada bahagian awal dan akhir jilid. Kebanyakan terulang penetapannya sebanyak tiga kali di ketiga jilid itu. Saya menetapkan setiap penyemakan secara berturut-turut sesuai urutan waktunya, bermula dari yang paling dahulu. Dengan maksud meringkas, saya hanya menyebutkan satu dari setiap penyemakan yang terulang, dengan disertai isyarat terhadap penyemakan lain serta catatan tambahan di dalamnya jika ada.

Saya tidak membuat pengecualian dalam hal ini selain penyemakan yang menggunakan tulisan Abdurrahman bin Nashr. Hal itu dikeranakan:

Pertama, nilai sejarahnya.

Kedua, digambar di beberapa halaman pada judul-judul milik Rabi'

Ketiga, kalimahnyanya ringkas.

Saya juga mengecualikan sebahagian penyemakan ketika ada keharusan. Saya menandai penyemakan dengan nombor 1 s/d 28.

Setelah penyemakan adalah sanad, iaitu sanad para ulama penulisnya, hingga Rabi', perawi kitab ini. Dia ada pada nombor 29-31.

Di antara penyemakan itu ada juga yang dalam bentuk ringkas, seorang ulama menulis dengan tulisan tangannya, seperti pernyataan, "fulan menyemaknya", atau "penyemakan fulan." atau semisalnya. Semua ulama yang menulis pernyataan ini disebutkan nama-namanya di majlis-majlis penyemakan kecuali seorang ulama, iaitu Abu Qasim Al-Buri Hibatullah bin Mu'id Ad-Dimyathi (W. 599 H). Saya telah merangkum seluruhnya dari penyemakan itu, menghapus yang terulang dengan disertai isyarat, menyusunnya menurut yang paling terdahulu dan saya menyebutnya dengan tauqi'aat (penandatanganan).

Di antara hal yang dilampirkan pada penyemakan dengan

naskah asli Rabi', yang ditulis para ulama dengan tulisan tangan mereka adalah berbagai hadis dan atsar yang mereka riwayatkan dengan sanad mereka. Saya juga menyebutkannya sesuai redaksinya.

Setelah dijelaskan sanad dan catatan yang ditulis pada naskah Imad bin Jama'ah, serta penyemakannya pada datuknya (no. 60-68).

Para ulama yang disebutkan dalam penyemakan ini serta yang dilampirkan padanya itu lebih dari tiga ratus orang. Saya menghimpun mereka semua dalam sebuah indeks pada akhir mukadimah ini. Sedangkan orang-orang yang disebutkan dalam sanad-sanad hadis dan atsar, tidak saya jelaskan biografinya kerana khuatir terlalu panjang lebar. Juga kerana mereka tidak ada hubungannya dengan periwayatan kitab ini. Sedangkan ulama lain yang disebutkan dalam penyemakan dan tauqi'aat, berusaha saya tampilkan biografinya. Kalau ada biografinya maka saya menyajikannya secara ringkas. Bila tidak ada maka saya tidak menulisnya.

Saya tidak mendakwanya sebagai usaha yang sempurna, kerana dia hanyalah jerih payah seorang manusia. Tetapi, saya berusaha keras dan menjaga untuk menjalankan kewajiban ini. Boleh jadi biografi seorang ulama yang tidak saya temukan itu kerana dia asing bagiku, lalu aku keliru tanpa sedar. Yang terakhir, saya meletakkan tanda (*) pada indeks untuk ulama yang biografinya saya temukan.

Jilid Pertama

Naskah Asli Rabi'

a. Penyemakan-Penyemakan

1. Penyemakan di hadapan Abdurrahman bin Umar bin Nashr sesuai tulisannya pada tahun 397 H untuk jilid pertama.

Abdurrahman bin Umar bin Nashr bin Muhammad berkata: Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Husain Al-Hinna'i telah menyemak dariku jilid ini dan ini aku semak dari Abu Ali Hasan bin Habib bin Abdul Malik Al-Hushri, dari *Rabi'* bin Sulaiman Al-Muradi, pada bulan Syaaban tahun 394 H.

2. Penyemakan lain sesuai tulisannya pada tahun 410 H untuk jilid pertama.

Jilid ini telah disemak Abu Abdullah Ahmad bin Ali Asy-Syarabi dan Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Husain Al-Hinna'i dariku, dengan dibaca oleh Abu Bakar Muhammad bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syasi. Abdullah bin Umar bin Nashr bin Muhammad menulis

pada bulan Ramadan tahun 401 H.

Jilid ini juga telah disemak dariku oleh Zahfr bin Muzhaffar An-Nashiri.

3. Penyemakan jilid kedua sesuai tulisannya juga pada tahun 394 H.

Abdullah bin Umar bin Nashr bin Muhammad berkata: Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Hinna'i mendengarnya dariku bersama dengan jilid sebelumnya, sesuai yang dituturkan kepadaku oleh Abu Ali Hasan bin Habib bin Abdul Malik Al-Hushri dari Rabi'. Ini berlangsung pada bulan Sya'ban tahun 394 H. Saya yang membacakan padanya, lalu dia membandingkannya dengan naskah asli kitabku.

4. Penyemakan jilid kedua tulisannya pada tahun 401 H, jilid ini dan jilid sebelumnya telah disemak oleh Ahmad bin Ali Asy-Syarbi, Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Al-Hinna'i, Ali bin Husain bin Shadaqah Asy-Syarabi, Abdullah bin Ahmad bin Hasan An-Naisaburi dan Ahmad bin Ibrahim An-Naisaburi, dengan dibacakan oleh Syeikh Abu Bakar Muhammad bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syasi, pada bulan Ramadan tahun 401 H.

Abdurrahman bin Umar bin Nashr bin Muhammad menulis dengan tulisan tangannya. Jilid ini juga telah disemak oleh Zhafr bin Muzhaffar An-Nashiri dan Muhammad bin Ali Al-Haddad. Yang terakhir menulis dengan tulisan tangannya.

5. Penyemakan ketiga sesuai tulisannya (tanpa tanggal, tetapi secara implisit menunjukkan tahun 394 M).

Kitab ini telah disemak dari awal hingga akhir dengan bacaanku dan dengan perbandingan pada kitabku menurut naskah ini oleh Abu Ali Hasan bin Ali bin Ibrahim Al-Ahwazi, Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Hinna'i dan Muhammad bin Ali An-Nashibi.

6. Penyemakan ketiga menurut tulisannya pada tahun 401

H. Kitab ini telah disemak dari awal hingga akhir oleh Abu Abdullah Ahmad bin Ali-Syarabi, Abdullah bin Ahmad An-Naisaburi Al-Khaffaf, Ahmad bin Ibrahim Nisaburi, Abu Ishak Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Al-Hinna'i dengan dibacakan oleh Syeikh Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Asy-Syasi, pada bulan Ramadan tahun 401 H.

Zhafr bin Muzhaffaf An-Nashiri menyemak kitab ini dari awal hingga akhir.

7. Penyemakan di hadapan Abu Hasan Al-Hinna'i sesuai tulisan Hamzah Al-Qalanisi pada tahun 416 H.

Seluruhnya telah disemak dari Syeikh Abu Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Hinna'i oleh Hamzah bin Ahmad bin Hamzah Al-Qalanisi pada bulan Rabiul Awal tahun 416 H.

Penulis: Kemudian dia mengulang kalimah serupa pada halaman 103 naskah asli dan menambahkan di akhirnya: Setelah pembacaan dan perbandingan pada naskah asli, tertera Jamadil Akhir tahun 41 H. Kemudian dia mengulang untuk ketiga kalinya pada halaman 111 naskah asli, tetapi sebahagian besar kalimah ini hilang dan hanya tersisa dua baris.

8. Penyemakan di hadapan Abu Bakar Al-Haddad As-Sulami pada tahun 457 H dengan bacaan oleh Al-Hunnaidi.

Jilid ini dari awal hingga akhir telah disemak di hadapan Syeikh Abu Bakar Muhammad bin Ali Al-Haddad As-Sulami oleh para sahabatnya, iaitu Abu Hasan Abdullah, Abu Husain Abdurrahman, dengan dibacakan oleh Syeikh Abu Abdullah Muhammad bin Abu Nashr Al-Humaidi, Abu Nashr Hibatullah bin Ali Al-Baghdadi, Syeikh Abu Muhammad Abdullah bin Hasan bin Thalhah At-Tinnisi, kedua-dua puteranya yang bernama Muhammad dan Thalhah, Abdul Malik bin Ali Al-Hushri, Mu'dhad bin Al-Ad-Darani, Husain bin Muhammad Al-Mahwazi, Abdullah bin Ahmad As-Samarqandi, Haidarah bin

Abdurrahman Ad-Dadbandi. Muhammad bin Muhammad bin Ali Ath-Tharsusi dan Muhammad bin Abu Wafa' As-Samarqandi, pada pertengahan Safar tahun 450 H. Naskah ini disemak dari Tammam dan Abdurrahman bin Umar bin Nashr, seluruhnya dari Ibnu Habib Al-Hasha'iri, dari Rabi', pada tanggal tersebut.

9. Penyemakan lain di hadapan Abu Bakar Al-Haddad As-Sulami pada tahun 457 H, dengan dibacakan oleh Al-Hafizh Al-Humaidi dan sesuai tulisannya.

Seluruhnya telah disemak dari Syeikh Abu Bakar Muhammad bin Ali Al-Haddad oleh para sahabatnya, iaitu Abdullah dan Abdurrahman bin Husain bin Muhammad Al-Hinna'i, serta Ar-Ra'is Abu Nashr Ali bin Hibatullah Al-Baghdadi, dengan dibacakan oleh Muhammad bin Abu Nashr bin Abdullah Al-Humaidi. (Disemak pula oleh) Abu Muhammad Abdullah bin Hasan bin Thalhah At-Tinnisi, kedua-dua puteranya yang bernama Muhammad dan Thalhah dan Mu'dhad bin Ali Ad-Darani.

Naskah ini disemak Abu Bakar Al-Haddad dari Abdurrahman bin Nashr dan Tammam bin Muhammad, dari Hasan bin Habir, pada bulan Jamadil Awal tahun 457 H.

10. Penyemakan lain di hadapan Abu Bakar Al-Haddad As-Sulami pada tahun 457 H dengan dibacakan oleh Al-Humaidi menurut dua tulisan yang berbeza, tetapi di dalamnya dia disebut dengan gelaran Abu Abdullah.

(111) Jilid ini telah disemak dari awal hingga akhir di hadapan Syeikh Abu Abdullah Muhammad bin Ali Muhammad Musa As-Sulami Al-Haddad dengan dibacakan oleh Syeikh Abu Abdullah Muhammad bin Abu Nashr Al-Humaidi, (Disemak pula) oleh Abu Husain Abdurrahman, Abu Hasan Abu Bakar dan Syeikh Ar-Ra'is Abu Nashr Ali bin Hibatullah Al-Baghdadi, pada bulan Rabiul Awal tahun 457 H.

Ini merupakan riwayat Syeikh Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Musa As-Sulami Al-Haddad dari Abu Qasim Tammam bin Muhammad Ar-Razi dan Abu Qasim Abdurrahman bin Umar bin Nashr, seluruhnya dari Hasan bin Habib, dari *Rabi'* bin Sulaiman dan dari Asy-Syafie.

11. Penyemakan kitab di hadapan Ibnu Al-Haddad dengan tulisannya sendiri pada tahun 457 H.

Jilid ini dan jilid-jilid sebelumnya, iaitu kitab *Ar-Risalah* karya Abu Abdullah Asy-Syafie rahimahullah, yang saya riwayatkan dari dua syeikh yang disebut namanya di bahagian depan naskahku ini dan telah menghadapkan kepada dua syeikh ini ... oleh kedua-dua sahabatnya, iaitu Abu Hasan Abdullah dan Abu Husain Abdurrahman bin Muhammad Al-Hinna'i, juga oleh Syeikh Ar-Ra'is Abu Nashr Ali bin Hibatullah bin Ali, dengan dibacakan oleh Syeikh Abu Abdullah Muhammad Abu Nashr Al-Humaidi. Hal itu berlangsung pada bulan Rabiul Awal tahun 457 H.

12. Penyemakan di hadapan Ibnu Al-Haddad dengan tulisan oleh Thahir bin Barakat Al-Khusy'i pada tahun 460 H.

Seluruhnya telah disemak di hadapan Syeikh Al-Hafizh Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Haddad As-Sulami oleh sahabatnya yang bernama Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad Al-Akfani dengan dibacakan oleh Abu Fatayan Umar bin Abu Hasan Ad-Dahistani, Abdul Aziz bin Ali Al-Kazruni, Abdullah bin Ahmad As-Samarqandi, Abu Karam Khidhir bin Abdul Muhsin Al-Fara', penulis kitab *Al-Asma'* (iaitu Thahir bin Barakat bin Ibrahim Al-Khusy'u'i).

Dari naskah, dari awal jilid hingga bab zakat, telah disemak oleh Ibrahim bin Hamzah Al-Jarjarah'i, Haidarah dan Abdurrahman Ad-Darbandi dan Muhammad bin Ahmad Ad-Darabjirdi pada bulan Rabiul (Barakat bin Ibrahim Al-Khusyuk'i).

Naskah, dari awal jilid hingga bab zakat, telah disemak

oleh Ibrahim bin Hamzah Al-Jarjarah'i, Haidarah bin Abdurrahman Ad-Darbandi dan Muhammad bin Ahmad Ad-Darabjirdi pada bulan Rabiul Akhir tahun 460 H.

Kemudian dia mengulang penyemakan serupa (hlm. 62 naskah asli) dengan tulisan oleh Thahir Al-Khusy'u'i pada tanggal tersebut, namun dia tidak menyebutkan Ibrahim bin Hamzah dan sesudahnya. Dia juga mengulangi penyemakan yang serupa (hlm. 109 naskah asli) menurut naskah Thahir pada bulan Jamadil Ula tahun 460 H. Di antara baris-baris kalimahanya dia menambahkan, "Bersama jemaah, turut menyemak pula Abdullah bin Abu Bakar As-Samarqandi (dengan tanggal yang sama)," kerana dia belum disebutkan di dalamnya. Lalu dia menulis di bawahnya dengan tulisan Ibnu Al-Akfani, "Dan Abdullah bin Ahmad As-Samarqandi menyemak bersama jemaah pada tanggal yang sama. Hibatullah bin Ahmad Al-Akfani menulis secara benar dan tepat."

13. Penyemakan di hadapan Hibatillah bin Al-Akfani menurut tulisan Abdurrahman bin Shabir As-Sulami pada tahun 495 H. Seluruh isi jilid ini, iaitu yang ada pada kertas putih dan di mukanya (jilid pertama kitab *Ar-Risalah* karya Muhammad bin Idris Asy-Syafie) telah disemak di hadapan Syeikh Faqih Al-Amin Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Akfani, oleh Syeikh Faqih Abu Fatah Nashrullah bin Muhammad bin Abdul Qawi Al-Mashishi, Abu Mahasin Muhammad bin Husain bin Hasan Asy-Syuhrestani, dengan dibacakan oleh penulis kitab *Al-Asma* (iaitu Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Shabir As-Sulami) pada tahun 495 H di Masjid Jami Damaskus.

14. Penyemakan di hadapan Hibatullah bin Al-Akfani menurut tulisan Muhammad bin Husain Asy-Syuhrestani pada tahun 496 H.

Jilid ini (iaitu jilid kedua kitab *Ar-Risalah*), telah disemak di hadapan Syeikh Al-Faqih Al-Amin Jamatul Umana' Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad

Al-Akfani, dengan dibacakan oleh Syeikh Abu Muhammad Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Shabir As-Sulami, Syeikh Al-Faqih Imam Abu Fatah Nashrullah bin Muhammad bin Abdul Qawi Al-Mashishi dan penulis kitab As-Sima' (iaitu Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Qafnahi Asy-Syuhrestani) pada tanggal 29 Rejab 496 H, bersama jemaah, turut menyemak Ali bin Hasan Ahmad Al-Haurani Al-Qaththan pada tanggal yang sama.

15. Penyemakan di hadapannya dengan tulisan oleh Ali bin Hasan Al-Marri pada tahun 499 H.

Seluruh jilid ini (dari awal hingga akhir) telah disemak di hadapan Syeikh Al-Faqih Al-Amin Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Akfani, oleh Syeikh Al-Faqih Al-Imam Abu Fatah Nashrullah bin Muhammad bin Abdul Qawi Al-Mashishi, dengan dibacakan oleh Abu Muhammad Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Shabir As-Sulami. (Disemak pula oleh) Abu Al-Ma'ali Sa'id bin Hasan bin Muhassin Asy-Syuhrestani, Abu Mufadhdhan Muhammad, Abu Makarim Abdul Wahid, kedua-dua putera Muhammad bin Muslim bin Hilal, Abu Manshur Abdul Baqi bin Muhammad bin Abdul Baqi At-Tamimi, Abu Qasim Abdurrahman bin Ahmad bin Hasan bin Zar'ah, Muhammad bin Ubaid bin Mashur Al-Hilali. Seluruhnya juga telah disemak oleh penulis kitab Al-Asma' (iaitu Ali bin Hasan bin Ahmad bin Abdul Wahab Al-Marri) pada bulan Rabiul Akhir dan sepuluh pertama bulan Jamadil Ula tahun 499 H. Separuh yang terakhir disemak oleh Abu Hasan Ahmad bin Abdul Baqi bin Husain Al-Qaisi bersama jemaah pada tanggal tersebut. (Kemudian dia menulis di bawahnya dengan tulisan yang berbeza, "Dan seluruh jilid ini telah disemak bersama jemaah oleh Al-Kadi Abu Mahasin Muhammad bin Husain bin Hasan Asy-Syuhrestani dan dia telah menyohorkan naskahnya.")

16. Penyemakan lain di hadapannya dengan tulisan oleh Abdul Baqi bin Muhammad At-Tamimi pada tahun 509 H.

Semua isi jilid ini, iaitu yang terdapat pada lembar putih dan di mukanya (jilid satu kitab *Ar-Risalah* karya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafie) telah disemak di hadapan Syeikh Al-Faqih Al-Amin Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Akfani, dengan dibacakan oleh Syeikh Abu Muhammad Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Shabir As-Sulami, (disemak) oleh puteranya Abu Ma'ali Abdullah, Syeikh Abu Fadhal Muhammad, Syeikh Abu Makarim Abdul Wahid, dua putera Muhammad bin Muslim bin Hasan bin Hilal, Abu Barakat Khidhir bin Syibil bin Husain Al-Harits, Abu Thahir Ibrahim bin Hasan bin Thahir bin Al-Hishni, Abu Isahak Ibrahim bin Thahir bin Barakat Al-Khusyu'i, Abu Thalib bin Muhsin bin Ali Al-Matharidi, Tamam bin Muhammad bin Abdullah bin Abu Jami, penulis kitab As-Sima' (iaitu Abdul Baqi bin Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad At-Tamimi Al-Maushuli). Turut mendengar bersama jemaah pula Abu Ma'ali Abdushshanad bin Husain bin Ahmad bin Tamim At-Tamimi.

Penjelasan dari "Kewajipan-kewajipan teredaksikan yang ditetapkan Rasulullah s.a.w bersamanya" telah disemak oleh Al-Kadi Abu Fawaris Matha'in bin Makarin bin Ammar bin Aljaramah Al-Haritsi, Abu Husain Ahmad bin Rasyid bin Muhammad Al-Qurasyi, Abu Qasim Naskhr bin Muslim bin Nashr An-Najjar dan puteranya yang bernama Abdurrazzaq, Tamam bin Haidarah Al-Anshari. Ini berlangsung pada bulan Jamadil Akhir tahun 509 H di Damaskus.

Jemaah tersebut juga menyemak jilid pertama ada tangan yang tertera.

Penjelasan dari bab "Allah Mewajibkan Taat kepada Rasulullah secara Beriringan dengan Ketaatan kepada Allah dan dengan Disebut Sendirian" hingga akhir jilid telah disemak oleh Abu Muhammad Abdul Hadi bin Abdullah Al-Atabiki dan Abu Abdullah Muhammad bin

Syibil bin Husain Al-Haritis pada tangga yang tertera.

Penyemakan serupa terulang untuk jilid kedua (hlm. 95 naskah asli) menurut tulisan Ahmad bin Rasyid bin Muhammad Al-Quraisy pada tanggal yang sama. Di dalamnya terdapat Sayyiduhum bin Haidarah Al-Anshari dan namanya akan dijelaskan pada penyemakan sesudahnya. Hibatullah bin Al-Akfani juga mengulangi penyemakan ketiga (hlm. 109 naskah asli) dan di dalamnya ada tambahan Abu Tamam Kamil bin Ahmad bin Muhammad bin Abu Jamil.

17. Penyemakan lain di hadapannya dengan tulisan oleh Ahmad bin Rasyid Al-Qurasyi pada tahun 509 H.

Penjelasan dari awal jilid ini hingga akhir bab Kewajipan-Kewajipan Teredaksi yang Ditetapkan Rasulullah s.a.w Bersamanya telah disemak di hadapan Syeikh Faqih Al-Amin Jamlul Umana' Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmab bin Muhammad Al-Akfani, dengan dibacakan oleh Syeikh Abu Muhammad Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Shabir As-Sulami, (disemak) oleh Abu Reda Sayyiduhum bin Tamam bin Haidarah Al-Anshari, Abu Majd Abdul Wahid bin Muhadzdzib At-Tanukhi, Abu Bakar Muhammad bin Al-Faqih Abu Hasan Ali bin Muslim As-Sulami dan penulis kitab Al-Asma' (iaitu Rasyid bin Muhammad Al-Quraisy Al-Makbari) pada bulan Rejab tahun 509 H. Penyemakan seluruh jilid ini telah selesai baginya.

18. Penyemakan lain pada tahun 518 H dengan tulisan oleh Abdul Karim bin Hasan Al-Hishni.

Seluruh jilid ini (jilid pertama) telah disemak di hadapan Syeikh Al-Faqih Al-Amin Jamalul Umana' Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Akfani, yang dibandingkan dengan naskah yang menyebutkan penyemakannya, (disemak) oleh Al-Faqih Al-Ajall Al-Auhad Abu Hasan Ali bin Muslim bin Muhammad bin Fath As-Sulami, anaknya yang bernama Abu Bakar, Syeikh Abu Qasim Najib Yahya bin Ali bin

Muhammad bin Zubair As-Sulami, Abu Ali Hasan bin Ma'ud bin Wazir, Abu Qasim Ali bin Hasan bin Hibatullah bin Abdullah, Abu Abdullah Husain bin Khidhir bin Husain bin Abdan, Abu Tamam Kamil bin Muhammad bin Kamil At-Tamimi, Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Manshur Al-Ghasani, Abu Qasim Husain bin Ahmad bin Abdul Wahid Al-Iskandari, Abu Tsana' Mahmud bin Ma'ali bin Hasan bin Khidrir Al-Anshari An-Najjar, Abu Bakar Abdurrahman bin Ahmad bin Husain Al-Qaisi, penulis kitab As-Sima' (iaitu Abdul Karim bin Hasan bin Thahir bin Yaman Al-Hishni Al-Hamudi) dengan dibacakan oleh Al-Faqih Abu Qasim Wahb bin Halman bin Ahmad As-Sulami.

Penyemakan ini berlangsung pada tanggal 10 Ramadan tahun 518 H.

Bersama jemaah tersebut, turut pula Abu Muhammad Jama'il bin Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Qaisi, Isa bin Nubban Adh-Dharir Al-Bardani, Abu Thahir Yunus bin Salman bin Ahmad As-Sulami, Barakat bin Ibrahim bin Thahir Al-Khusyu'i, Umar bin Nashir An-Najjar dan Abu Umar Utsman bin Ali bin Hasan Al-Yusi Ar-Rib'i pada tanggal yang tertera.

19. Penyemakan di hadapannya dengan tulisan oleh Abdul Karim pada tahun 519 H.

Seluruhnya disemak bersama jemaah tersebut oleh Syeikh Al-Faqih Abu Qasim Ali bin Hasan bin Hasan Al-Kitab dan Syeikh Abu Abbas Ahmad bin Abu Qasim bin Manshur pada tanggal 20 Rabiul Awal tahun 519 H.

Penjelasan dari awal hingga awal bab "Nasikh dan Mansuki yang Ditunjukkan Sunnah dan Ijmak' telah disemak oleh Abu Abdullah Muhammad dan Abu Fadhal Ahmad bin Hasan bin Hibatullah bin Abdullah pada tanggal yang sama.

Penyemakan ini dan penyemakan sebelumnya terulang di satu majlis untuk jilid kedua (hlm. 60 naskah asli)

menurut tulisan Abdul Karim Al-Hishni juga pada tanggal 20 Ramadan 518 H. Di akhirnya disebutkan bahawa Ahmad dan Muhammad adalah putera Hasan bin Hibatullah. Kedua-duanya adalah saudara Al-Hafizh Ibnu Asakir dan hanya mendengar separuh jilid. Jadi, tampak bahawa kedua-duanya menyemak di hadapan syeikh, lalu pada tahun berikutnya dia menyemak sebahagian jilid pertama. Teks penyemakan yang pertama ini adalah, "Seluruh isi jilid ini telah disemak di hadapan Syeikh Al-Faqih Al-Amin Jamalul Umana Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Akfani, iaitu jilid ketiga dari kitab *Ar-Risalah*, setelah dia menyebutkan penyemakannya dari Abu Bakar As-Sulami Al-Haddad (disemak) oleh Syeikh Al-Faqih Al-Ajall Imam Jamlul Islam Abu Hasan Ali bin Muslim bin Muhammad bin Fath As-Sulami dan anaknya yang bernama Abu Bakar Muhammad ....."

Di dalamnya ditambahkan beberapa penyemak, iaitu Abu Qasim Ali bin Ahmad bin Abu Ala' Al-Mashishi, Isa bin Qahthan bin Abdullah Asy-Syarwani, Abi Muhammad Abdullah bin Utsman As-Siqli, Abu Bakar dan saudaranya Umar bin Nashir An-Najjar, Muhammad bin Barta'as (tulisan tidak jelas) Al-Waziri, Abu Fadhal bin Sharmah bin Ali bin Muhammad Al-Harani dan Abu Muhammad Abdurrahman bin Abdul Wahid bin Murrah.

Kemudian dia mengulang penyemakan untuk jilid ketiga secara ringkas (hlm. 109 naskah asli) menurut tulisan tangan Wahb bin Salman bin Ahmad As-Sulami pada bulan Rabiul Akhir 519 H.

20. Penyemakan di hadapan Abu Makarim Abdul Wahid bin Hilal dengan tulisan oleh Ali bin Uqail bin Ali pada tahun 563 H dan dia menulis pada tahun 570 H.

(51) Saya membaca seluruh kitab *Ar-Risalah* karya Asy-Syafie rahimahullah di hadapan Syeikh Imam Abu Makarim Abdul Wahid bin Muhammad bin Muslim bin Hilal, sepertimana yang disimkannya dari Ibnu Al-Akfani.

Lalu puteranya yang bernama Abu Barakat dan cucunya Abu Fadhal menyemak, sementara Ali bin Uqail bin Ali bin Hibatullah Asy-Syafie mencatat. Hal itu berlangsung dalam beberapa majlis dan yang terakhir adalah pada hari Ahad tanggal 19 Jamadil Akhir 563 H di rumah Syeikh di Damaskus.

Penyemakan ini benar dan tepat. Lalu aku menukil penyemakan ke sini pada bulan Rejab tahun 566 H.

Penyemakan ini diulang sesuai redaksinya dengan naskah yang sama (hlm. 102 naskah asli).

21. Penyemakan di hadapan Al-Hafizh Ibnu Asakir dengan tulisan oleh Abdurrahman bin Abu Manshur pada tahun 567 H.

Seluruh jilid ini telah disemak di hadapan Syeikh Faqih Imam Alim Hafizh Tsiqatuddin Shadrul Huffaz Nashirus-Sunnah Muhaddits Syam, iaitu Abu Qasim Ali bin Hasan bin Hibatullah Asy-Syafie, (disemak) oleh kedua-dua sahabatnya iaitu Syeikh Faqih Imam Alim Dhiya'uddin Abu Hasan Ali bin Uqail bin Ali Asy-Syafie dan cucunya iaitu Abu Thahir Muhammad bin Syeikh Al-Faqih Abu Muhammad Al-Qasim, serta anak-anak saudaranya, iaitu Abu Muzhaffar Abdullah, Abu Manshur Abdurrahman, Abu Mahasin Nashrullah, Abu Nashr Abdurrahim, (mereka) putera-putera Abu Abdullah Muhammad bin Hasan, dengan dibacakan oleh Al-Kadi Baha'uddin Abu Mawahib Al-Hasan; juga (disemak oleh saudaranya Syeikh Al-Faqih Abu Qasim Al-Husain (kedua-duanya adalah putera Kadi Abu Ghana'im Hibatullah bin Mahfuzh bin Shashri), Syeikh Al-Faqih Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Sa'dullah Al-Hanafi, Amir Abu Harts Abdurrahman bin Muhammad bin Mursyid bin Munqidz Al-Kinani, Abu Abdullah Muhammad bin Syeikh Asy-Syuyukh Abu Hafsh bin Abu Hasan Al-Hamawi, Abu Husain Abdullah bin Muhammad bin Hibatullah Asy-Syairazim Al-Faqih Abu Nashr Muhammad bin Hibatullah bin Muhammad Asy-Syairazi, Khalid bin Manshur bin

Ishak Al-USynuhi, Abdurrahman bin Abdullah, Abu Abdullah Husain bin Abdurrahman bin Husain bin Abdan, Abu Ulyan Husain bin Muhammad bin Abu Nashr Al-Hadari, Hasan bin Ali bin Abdullah Al-Ba'itsani, Al-Khathib Abdul Wahab bin Ahmad bin Uqail As-Sulami, Ali bin Khidir bin Yahya Al-Urmawi, Abu Bakar Muhammad bin Syeikh Al-Amin Abu Fahm Abdul Wahab bin Abdullah Al-Anshari, Al-Wajih Abu Qasim bin Muhammad bin Mu'adz Al-Harqani, Mas'ud bin Abu Hasan bin Umar At-Tifisi, Isma'il bin Umar bin Abu Qasim Al-Iskandaria, Fadhalah bin Nashrullah bin Hawasy Al-Urdhi, Isa bin Abu Bakar bin Ahmad Ad-Dharir, Abu Bakar bin Muhammad bin Thahir Al-Burujirdi, Makarin bin Umar bin Ahmad, Hamzah bin Ibrahim bin Abdullah, Abu Husain bin Ali bin Ali bin Khaldun, Barkasina bin Farjawaz bin Faryun Ad-Dailami, Utsman bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Isfirayini, Abdullah bin Yaisn bin Abdullah Al-Yamani, Faris bin Abu Thalib bin Naja, Fadha'il bin Thahir bin Hamzah, Ishak bin Sulaiman bin Ali, Ahmad bin Abu Bakar bin Husain Al-Bashri, Ahmad bin Nashir bin Tha'an Al-Bashrawi, Ibrahim bin Mahdi bin Ali Asy-Syaghuri, Abdul Qadir dan Abdurrahman putera Abdullah Muhammad bin Hasan Al-Iraqi, Abdurrahman bin Abu Rasyid bin Abu Nashr Al-Hamdani, Utsman bin Ibrahim bin Husain dan penulis kitab Al-Asma' (Abdurrahman bin Abu Manshur bin Nasim bin Husain bin Ali Asy-Syafie). Penyemakan ini berlangsung pada hari Khamis dan Isnin tanggal 8 Safar tahun 567 H di Masjid Jami' Damaskus.

Penyemakan ini terulang untuk jilid kedua (hlm. 60 naskah asli) pada hari Khamis dan Isnin tanggal 11 dan 15 Safar.

Penyemakan ini diulang untuk jilid ketiga (hlm. 110 naskah asli) pada hari Khamis dan Isnin tanggal 18 dan 22 Safar pada tahun yang sama. Kedua-dua dengan tulisan penulis sendiri. Kami telah menjelaskan perbezaan di antara kedua-dua dengan penyemakan jilid pertama pada

catatan kaki.

Penyemakan di hadapan Abu Ma'ali Abdullah bin Abdurrahman bin Shabir As-Sulami dan Abu Thahir Barkat bin Ibrahim Al-Khusyu'i dan ditulis oleh Abdul Qadir Ar-Rahawi pada tahun 571 H.

Seluruh jilid ini (iaitu jilid pertama kitab *Ar-Risalah*, serta yang ada pada daftar putih yang ada di awal jilid) telah disemak di hadapan Syeikh Abu Ma'ali Abdullah bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Shabir As-Sulami, sesuai riwayatnya dari Al-Amin Abu Muhammad Hibatullah Al-Akfani pada tahun 509 H. Telah disemak pula di hadapan Syeikh Abu Thahir Barkat bin Ibrahim Al-Khusyu'i satu jilid selain kertas putih yang ada di awalnya sesuai riwayatnya dari Syeikh Al-Amin Abu Muhammad Hibatullah pada tahun 518 H, dengan dibacakan oleh pemilik naskah (iaitu Syeikh Al-Amin Abu Dhiya'uddin Abu Hasan Ali bin Uqail bin Ali At-Tighlabi) dan disemak oleh anaknya yang bernama Abu Abdullah Hasan, Syarif Idris bin Hasan bin Ali Al-Idrisi, Abdul Khaliq bin Hayyaj, Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Ibrahim Al-Iskandari, Ibrahim bin Barkat bin Ibrahim Al-Khusyu'i, Ahmad bin Ali bin Ya'la As-Sulami, Ahmad bin Asakir bin Abdushshamad, Abu Hasan Ali bin Askar Al-Hamawi (dikenal dengan nama Ibnul Zaininnajjar), serta pencatat penyemakan (iaitu Abdul Qadir Ar-Ruhawi).

Penyemakan ini berlangsung di Masjid Damaskus pada sepuluh pertengahan bulan Ramadan tahun 571 H.

Kemudian penyemakan ini dilakukan lagi untuk jilid kedua (hlm. 103 naskah asli) dengan penulis pada tanggal yang sama. Tetapi, dia keliru menempatkan Syeikh Abu Thahir Barakat Al-Khusyu'i sebagai salah seorang pendengar, padahal dia salah satu dari dua syeikh yang di hadapannya kitab ini dibacakan. Kemudian penyemakan ini diulang untuk ketiga kalinya untuk jilid ketiga dengan beberapa tambahan. Sebaiknya kami sampaikan redaksinya sebagai berikut:

23. Penyemakan di hadapan Abu Ma'ali dan Abu Thahir dengan ditulis oleh Abdul Qadir Ar-Ruhawi pada tahun 571 H.

Seluruh jilid ini telah disemak di hadapan Syeikh Abu Ma'ali Abdullah bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Shabir As-Sulami sesuai yang disemak dari Al-Amin Abu Muhammad Hibatullah Al-Akfani pada tahun 509 H. Juga di hadapan Syeikh Abu Thahir Barkat bin Ibrahim bin Thahir Al-Khusyu'i sesuai yang disemaknya dari Al-Amin Abu Muhammad Hibatullah pada tahun 519 H, disemak oleh Abu Abdullah Hasan (putera pemilih naskah, Syeikh Al-Amin Abu Hasan Ali bin Uqail bin Ali At-Tighlabi Jabbarahullah) Ibrahim dan Abu Fadhal (putera Barkat bin Thahir Al-Khusyu'i), Abdul Karim bin Muhammad bin Muhalla Al-Kafarhabi, Ibrahim bin Ali bin Ibrahim Al-Iskandaria, Syarif Idris bin Hasan bin Ali Al-Idrisi, Abdul Khaliq bin Hasan bin Hayyaj, Jami' bin Baqi bin Abdullah At-Tamimi, Ahmad bin Ali bin Ya'la As-Silamu, Abdul Ghani bin Sulaiman bin Abdullah Al-Maghribi, Ahmad bin Asakir bin Abdushshamad, penulis penyemakan (iaitu Abdul Qadir bin Abdullah Ar-Ruhawi), dengan dibacakan olehnya. Ini berlangsung di Masjid Damaskus pada sepuluh pertengahan bulan Ramadan tahun 571 H.

Dua jilid sebelumnya juga telah disemak oleh Abu Abdullah bin Dhiya'uddin Abu Hasan bin Ali bin Uqail. Penyemakan yang pertama dibacakan oleh ayahnya, sedangkan yang kedua dibacakan oleh Ar-Ruhawi pada tanggal tersebut.

24. Penyemakan di hadapan Abu Thahir Al-Khusyu'i dengan tulisan oleh Badal bin Abu Ma'mar pada tahun 587 H.

Semua jilid ini (iaitu jilid pertama) telah disemak di hadapan Syeikh Al-Amin Abu Thahir Barkat bin Ibrahim bin Thahir Al-Qurasyi Al-Khusyu'i, sesuai yang didengarnya dari Ibnu Al-Akfani, dengan dibacakan oleh Al-Faqih Abu Muhammad Abdul Qawi bin Abdul Khaliq

bin Wahsyi, Abu Qasim Ali bin Imam Hafizh Abu Muhammad Qasim bin Abu Qasim Ali bin Hasan bin Hibatullah bin Abdullah Asy-Syafie, Abu Hasan Muhammad dan Abu Husain Isma'il (kedua-dua putera Syeikh Abu Ja'far Ahmad bin Ali bin Abu Bakar bin Isma'il Al-Qurthubi), serta Al-Faqih Abu Fadhal Ja'far bin Abdullah bin Thahir. Orang yang mendokumentasi penyemakan adalah Badal bin Abu Ma'mar bin Isma'il At-Tirbrizi dan selain mereka. Penyemakan ini berlangsung dalam beberapa bulan pada tahun 587 H di masjid Damaskus. Seluruh jilid ini disemak bersama jemaah pada tanggal yang sama oleh Abu Ishak Ibrahim bin Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Qafashi.

Kemudian penyemakan ini diulang untuk jilid kedua (hlm, 103 naskah asli) dengan tulisan Badal bin Abu Ma'mar dalam beberapa majlis yang berakhir pada bulan Safar tahun 588 H. Di dalamnya disebutkan kalimah, "dengan kebenaran", menggantikan kalimah "dengan disemak." Lalu penyemakan ini diulang untuk jilid ketiga dengan beberapa tambahan berikut:

25. Penyemakan di hadapan Abu Thahir Al-Khusyu'i dengan tulisan Badal pada tahun 588 H.

Seluruh isi jilid ini (iaitu jilid ketiga) telah disemak di hadapan Syeikh Al-Amin Abu Thahir Barkat bin Ibrahim bin Thahir Al-Qurasyi Al-Khusyu'i, sesuai yang disemaknya dari Ibnu Al-Akfani, dengan dibacakan oleh Syeikh Abu Muhammad Abdul Qawi bin Abdul Khaliq bin Wahsyi As-Sulami. Disemak oleh Abu Qasim bin Imam Al-Hafizh Abu Muhammad Qasim bin Abu Qasim Ali bin Hasan bin Hibatullah bin Abdullah, Abu Hasan Muhammad dan Abu Husain Isma'il (putera Imam Abu Ja'far Ahmad bin Ali bin Abu Bakar Al-Qurthubi), Al-Faqih Abu Bakar bin Hirzullah bin Hajjaj, Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar Muhammad Al-Qafashi, puteranya yang bernama Ibrahim, serta penulis

penyemakan (iaitu Badal bin Abu Ma'mar bin Isma'il At-Tibrizi).

Jilid ini (selain lembar) sejak awal telah disemak oleh Abu Manshur bin Ahmad bin Muhammad Shishri, Abu Abdullah Muhammad bin Rasyid bin Abdul Karim bin Al-Hadi dan ulama lain dengan melewati beberapa bahagian, penyemakan ini berlangsung pada bulan Safar tahun 588 H di Damaskus.

Ada beberapa catatan dalam penyemakan ini, iaitu Ibrahim bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Qafshi menyemak tiga jilid, tetapi ayahnya yang bernama Muhammad bin Abu Bakar hanya menyemak jilid ketiga.

26. Penyemakan di hadapan Tahuddin Muhammad bin Abu Ja'far Al-Qurthubi, Izzuddin Al-Irbili, Ibrahim bin Abu Thahir Al-Khusyū'i dan Zakiyyuddin Al-Birzali, dengan tulisan Abdul Jalil Al-Abhari, pada tahun 635 H.

Seluruh jilid ini dari kitab *Ar-Risalah* karya Asy-Syafie telah disemak di hadapan para Syeikh yang terhormat dan tsiqah, iaitu penulis, Imam Alim Hafizh Tajuddin Abu Hasan Muhammad bin Abu Ja'far bin Ali Qurthubi, Al-Faqih Imam Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Utsman bin Abu Thahir Al-Irbili dan Zakiyyuddin Abu Ishak Ibrahim bin Barkat bin Ibrahim Al-Khusyū'i, sesuai yang disemak Al-Khusyū'i dari ayahnya dan dari Ibnu Shabir, seperti yang anda lihat, serta sesuai dengan penyemakan Imma Tajuddin Al-Qurthubi dan Izzuddin Al-Irbili dari Abu Thahir, dengan dibacakan oleh Imam Al-Hafizh Zakiyyuddin Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Muhammad Al-Birzali, anaknya yang bernama Taqiyyuddin Abu Bakar Muhammad bin Imam Tajuddin, Haj Abu Ali Hasan bin Abu Abdullah bin Shadaqah Ash-Shaqli, Abu Marja Salim bin Tamam bin Anan Al-Urzhi, puteranya yang bernama Abdullah, Abdurrahman Al-Yunusi bin Yunus bin Ibrahim, Muhammad bin Yusuf bin Ahmad, Ibnu Ali bin Muhammad Al-Yamani, Muhammad bin Shiddiq bin Bahram Ash-Safar,

Muhammad bin Yusuf bin Ya'qub Al-Irbili, Abu Fadhal Yusuf bin Muhammad bin Abdurrahman An-Nasikh, Ibrahim bin Dawud bin Zhafir Al-Fadhili, Mukhlis bin Muslim bin Abdurrahman At-Takruri, Syams Abu Muhammad Abdul Wast' bin Abdul Kafi bin Abdul Wasi' Al-Abhari, anak pamannya penulis penyemakan yang bernama Abdul Jalil bin Abdul Jabbar bin Abdul Wasi' Al-Abhari. Sedangkan puteranya yang bernama Ibrahim bin Abdul Wahab bin Ali Al-Hamdani, Imad Ahmad bin Yahya bin Abdurrazzaq, menyemak seluruhnya selain majlis kesepuluh dan ini diberi tanda pada catatan pinggir dengan tulisan Imam Tajuddin, yang pertama adalah, 'Rab larangan tentang Makna yang ditunjukkan oleh Makna. Adapun Syaraf Yusuf bin Hasan bin Badar An-Nabulsi, Dhiya' Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali Al-Balisi dan Muhammad bin Sayyid bin Ibrahim Al-Halawi, menyemak seluruhnya selain awal majlis kedua belas hingga akhir jilid, iaitu ...

Dhiya' Al-Balisi juga tidak mengikuti majlis ketujuh dan itu juga diberi tanda dengan tulisan Imam Tajuddin...

Penyemakan ini berlangsung dalam beberapa majlis dan yang terakhir pada bulan Jamadil Akhir tahun 635 H di Asy-rafiyah.

Penyemakan ini juga disebutkan pada jilid pertama (hlm. 51 naskah asli), tetapi bahagian terakhirnya hilang kerana tulisannya termakan usia. Oleh kerana itu, kami cukup menyatakannya dari jilid kedua dan ketiga. Pada jilid pertama, sesudah Muhammad bin Tajuddin Al-Qurthubi, terdapat tambahan "Yusuf bin Imam Zakiyyuddin Al-Birzali Al-Qri" dan "Abdurrahim bin Muklis bin Muslim" setelah ayahnya.

Penyemakan ini diulang pada jilid ketiga dengan redaksi sebagai berikut:

27. Penyemakan di hadapan empat Syeikh yang sama dengan tulisan Abdul Jalil Al-Abhari pada tahun 635 H.

Seluruh jilid ketiga dari kitab *Ar-Risalah* karya Imam Mu'azhzhah Asy-Syafie Al-Muththalibi ini telah disemak di hadapan tiga syeikh yang terpercaya, iaitu pemilik naskah (Imam Alim Hafizh Tajuddin Syarafuf Huffazah Abu Muhammad Abdul Aziz Abu Hasan Muhammad bin Abu Ja'far bin Ali Al-Qurthubi), Al-Faqih Imam Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Ustman bin Abu Thahir Al-Irbili dan Zakiyuddin Abu Ishak Ibrahim bin Barkat bin Ibrahim Al-Khusyu'i, sesuai yang didengar dari Abu Thahir Barkat Al-Khusyu'i, sesuai yang didengar anaknya pula dari Abu Ma'ali bin Shafir dan sesuai yang didengar kedua-dua dari Ibnu Al-Akfani, dengan dibacakan oleh Imam Alim Hafizh Zakiyuddin Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Muhammad Al-Birzali, yang disemak oleh Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad bin Imam Tajuddin Al-Qurthubi, Haj Abu Ali Hasan bin Abu Abdullah bin Shadaqah Ash-Shiqli, Abu Qasim Abdurrahman Al-Yunisi bin Yunus bin Ibrahim, Abu Fadhal Yusuf bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Mishri An-Nasikh, Syams Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Ahmad bin Khalaf An-Naja'i, Imad Ahmad bin Yahya bin Abdurrazzaq Al-Muqaddasi, Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Ya'qub Al-Irbili, cucu saudaranya Syeikh Izzuddin Al-Irbili, salah seorang penyemak (Muhammad bin Shiddiq bin Bahram Ash-Sharaf), Abu Ishak Ibrahim bin Dawud bin Zhahir Al-Fadhili, Syams Abu Muhammad Abdul Wasi' bin Abdul Kafi bin Abdul Wasi' Al-Abhari, sepupunya penulis penyemakan (Abdul Jalil bin Abdul Jabbar Al-Abhari). Sementara itu, anaknya yang bernama Ibrahim bin Abdul Wahab bin Ali Al-Hamdani menyemak dari awal hingga akhir majlis keempat belas dan itu diberi tanda dengan tulisan Imam Tajuddin dan ini berjumlah lima halaman dari pertama.

Salim bin Tamam bin Anan Al-Urdhi dan anaknya yang bernama Abdullah menyemak seluruhnya selain empat belas halaman terakhir, iaitu majlis kesembilan belas sekaligus terakhir. Utsman bin Abu Muhammad bin

Barkat Al-Khusyu'i menyemak selain lima halaman dari pertama, seperti yang disemak oleh Ibrahim Al-Hamdani.

Mukhlis bin Muslim bin Abdurrahman At-Takruri dan anaknya (Abdurrahman) menyemak dari pertama hingga akhir majlis ketujuh belas dengan tulisan Imam Tajuddin.

Hyihab Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Yamani menyemak seluruhnya kecuali majlis kelima belas dan enam belas. Batas akhir setiap majlis tanda pada ketiga jilidnya dengan tulisan Imam Hafizh Tajuddin Al-Qurthubi, sehingga darinya boleh dilihat jumlah majlis yang dihadiri oleh peserta yang melewatkan sebahagiannya. Pembacanya kitab ini berlangsung dalam sembilan belas majlis dan yang terakhir pada hari Jumaat, 18 Sya'ban 635 H di Kallasah, di Masjid Jami' Damaskus.

98. Penyemakan di hadapan Ishm bin Syakit An-Tanukhi, Syarafuddin Al-Irbili, Syamsuddin bin Maktum dan Abdullah bin Barkat Al-Khusyu'i dengan tulisan Ali bin Muzhaftar Al-Kindi pada tahun 656 H.

Seluruh kitab ini telah disemak di hadapan empat Syeikh, iaitu Imam Taqiyuddin Abu Muhammad Isma'il bin Ibrahim bin Abu Yusr Syeikh bin Abdullah At-Tamukhi, Imam Adib Syarafuddin Abu Abdullah Husain bin Ibrahim bin Husain Al-Irbili, Muqri Syamsuddin Abu Hajjaj Yusuf bin Makrum bin Ahmad Al-Qaisi, Al-Ashil Abu Muhammad Abdullah bin Barkat bin Ibrahim Al-Khusyu'i, sesuai yang mereka semak seluruhnya, kecuali Al-Irbili, kerana dia menyemaknya dari jilid ketiga naskah asli dari Abu Thahir Al-Khusyu'i dan itu ditentukan di dalamnya. Disemak oleh Imam Alim Kadi Zahid Muhyiddin Abu Nafsh Umar bin Musa bin Umar bin Musa bin Muhammad bin Ja'far Asy-Syafie, Imam Alim Mufti Syamsuddin Abu Hasan Ali bin Mahmud bin Ali Asy-Syahraruzi, kedua-dua puteranya yang bernama Ahmad dan Muhammad, Imam Saifuddin Daud bin Isa bin Umar Al-Hakkari, sebahagian dengan bacaannya dan sebahagian dengan bacaanku, serta Imam Alim Hafizh

Fakhruddin Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Muhammad An-Naufali yang dikenal dengan nama Al-Kanji, anaknya yang bernama Ja'far Hakhir, Al-Mufid Syarafuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abu Qasim bin Abu Thalib Al-Anshari, Sudi Muhammad, Muhyiddin Yahya, putera Kamaluddin yang bernama Ahmad bin Nikmat bin Ahmad Al-Muqaddasi dan Abdul Lathif bin Imam Mufti Taqiyyuddin Muhammad bin Razin Al-Hamawi, Jamaluddin Ahmad bin Abdullah bin Husain, Ibrahim putera penyemak pertama, Ahmad dan Abdul Karim (putera Imam Kamaluddin Abdul Wahid As-Zamlakani), Abdul Qadir bin Majduddin Yahya bin Yahya Al-Khayyath, saudara seibunya yang bernama Yusuf bin Imam Syamsuddin Muhammad bin Ibrahim, para cucu penyemak, Muhammad bin Majduddin bin Abdullah bin Husain, Abu Bakar bin Muhammad bin Abu Fadhal Al-Akhlati, para pengikut mazhab Asy-Syafie, dua ulama fikah yang bernama Abu Abbas Ahmad bin Sulaiman Az-Zawawi dan Abu Muhammad Abdullah bin Nashrun bin Abu Walid Al-Andalusia, dua pengikut mazhab Maliki, Mahmud bin Ali bin Abu Ghana'im yang dikenal dengan Ibnu Ghassal Al-Hanbali dan ulama-ulama lain yang namanya ada pada naskah Imam Fakhruddin (di antara mereka adalah penulis penyemakan yang bernama Ali bin Muzhaffar bin Ibrahim Al-Kindi).

Penyemakan ini berlangsung dalam beberapa majlis dan yang terakhir pada hari Isnin tanggal 16 Ramadan tahun 650 H di Masjid Damaskus di bawah Kubah Nasr. Para penyemaknya memberikan kebenaran kepada orang yang disebutkan riwayatnya.

b. Sanad-Sanad

29. Sanad judul jilid pertama dengan tulisan Hibatullah bin Al-Akfani yang telah disemak pada tahun 458 H (sepertimana akan dijelaskan pada no. 34) dan 460 H (sepertimana dijelaskan pada no. 12). Jilid pertama kitab *Ar-Risalah* karya Abdullah Muhammad bin Idris bin

Abbas Asy-Syafie diriwayatkan oleh Abu Muhammad *Rabi'* bin Sulaiman bin Al-Muradi, dari yang dituturkan oleh Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Musa As-Sulami Al-Haddad, dari Abu Qasim Tamam bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Ar-Razi Al-Hafizh dan Abdurrahman bin Umar bin Nashr bin Muhammad Asy-Syaibani, kedua-dua dari Abu Ali Hasan bin Habib bin Abdul Malsik Al-Faqih Al-Hasha'iri, dari *Rabi'* bin Sumaliamn Al-Muradi, dari Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafie, sesuai yang disemak oleh Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hibatullah Al-Akfani.

Kemudian Ibnu Al-Akfani menulis dengan tulisan tangannya di sisi kanan halaman dengan redaksi sebagai berikut:

Syeikh kami Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhamamd As-Sulami Al-Haddad meninggal pada malam Ahad, lalu disolati pada hari Ahad setelah Zohor di masjid, pada tanggal 12 Ramadan 460 H, lalu dimakamkan di Babush Shaghir.

Judul yang sama dengan sanad ini terulang pada jilid dua dan tiga, juga dengan tulisan tangannya (hlm. 58-108 naskah asli).

"Di antara yang dituturkan kepada kami darinya oleh Syeikh Al-Amin Abu Makarim Abdul Wahid bin Muhammad bin Muslim bin Hilal."

Di bawahnya dia menulis, "Disemak darinya oleh Ali bin Uqail."

Ali bin Uqail menyemak kitab ini dari Abdul Wadhis bin Hilal pada tahun 53 H, sepertimana ditulisnya pada penyemakan no 20. Dia juga mencatat penyemakannya dengan tulisan tangan (hlm. 11 naskah asli), sepertimana akan dijelaskan pada no. 30. Kemudian dia menulis dengan tangannya sendiri dua judul jilid kedua dan jilid keempat, sepertimana akan dijelaskan pada no. 31.

Menurut saya, dia menulis semua ini setelah memiliki

naskah pada tahun 566 H, sepertimana yang saya jelaskan pada catatan kaki penyemakan no 20.. Baca penyemakan no. 42.

30. Sanad Penulis dengan tulisan tangan Ali bin Uqail bin Ali. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sanad kitab *Ar-Risalah*: Syeikh Al-Amin Abu Makarim Abdul Wadhi bin Muhamamd bin Hilal berkata kepada kami: Syeikh Al-Amin Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad bin Muhamamd bin Hibatullah Al-Anshar Al-Akfani berkata kepada kami, dengan dibacakan di hadapannya pada tahun 507 H: Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Musa As-Sulami Al-Haddad berkata kepada kami dengan dibacakan di hadapannya pada bulan Ramadan 460 H: Abu Qasim Tammam bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Ar-Razi Al-Hafizh berkata kepada kami dengan dibacakan di hadapannya di rumahnya pada tahun 406 H dan Abu Qasim Abdurrahman bin Umar bin Nashr bin Muhammad Asy-Syaibani berkata kepada kami dengan dibacakan di hadapannya pada tahun 408 H, kedua-dua berkata: Abu Ali Hasan bin Habib bin Abdul Malik Al-Faqih Al-Hasha'iri berkata kepada kami; *Rabi'* bin Sulaiman Al-Muradi Al-Mu'adzdzin berkata kepada kami: Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Ustman Asy-Syafie mengkhabarkan kami.

31. Sanad judul jilid kedua belah tangan tulisan tangan Ali bin Uqail. Jilid kedua dari kitab *Ar-Risalah* karya Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafie Al-Muththalibi, riwayat *Rabi'* bin Sulaiman Al-Muradi, riwayat Abu Ali Hasan bin Habib bin Abdul Malik Al-Faqih, riwayat Abu Qasim Tammam bin Muhammad bin Abdullah Ar-Razi dan Abdurrahman bin Umar bin Nashr bin Muhammad Asy-Syaibani, riwayat Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Musa As-Sulami Al-Haddad, riwayat Al-Amin Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad Al-Akfani: Syeikh Al-Amin Abu Makarim Abdul Wahid bin Muhammad bin Hilal berkata kepada kami: Dari Imam

Alim Al-Hafizh Abu Qasim Ali bin Hasan bin Hibatullah Asy-Syafie, Ali bin Uqail bin Ali Asy-Syafie menyemak.

Judul ini juga terulang pada jilid ketiga dengan tulisan (hlm. 106 naskah asli). Darinya tampak bahawa kedua-dua menulis setelah penyemakan Ali bin Uqail dari Al-Hafizh Ibnu Asakir Ali bin Hasan bin Hibatullah pada tahun 567 H, sepertimana dijelaskan pada penyemakan no 21.

Hasan bin Ali bin Uqail menulis di bawah tulisan ayahnya pada dua jilid semakannya dengan redaksi, "Dan oleh anaknya Hasan bin Ali dari Syeikh Abu Ma'ali Abdullah bin Abdurrahman bin Shabir Ali bin Akfani." Hasan menyemak bersama ayahnya pada tahun 571 H, sepertimana dijelaskan pada no. 22 dan 23.

c. Tanda Tangan

Yang kami maksud dengan tanda tangan adalah penyemakan ringkas yang ditulis oleh para penyemak dari para ulama dengan tulisan tangan mereka untuk mencatat penyemakan mereka pada kitab. Penandatanganan ini juga berurutan dari segi masanya, bermula dari yang terdahulu:

32. "Riwayat Abu Qasim Abdurrahman bin Umar Al-Hanafi dari Abu Ali Hasan bin Habib darinya, disemak oleh Ali dari Ibrahim (putera Muhammad bin Ibrahim Al-Hinna'i)."

Penandatanganan ini tertulis di bawah judul jilid ketiga naskah *Rabi'*. Tampaknya, penandatanganan ini adalah tulisan salah seorang dari dua penyemak tadi, yang pertama menyemak dari Abdurrahman bin Umar bin Nashr pada tahun 394 H, sedangkan yang kedua pada tahun 401 H, sepertimana dijelaskan pada penyemakan 1-6. Tulisan serupa ditulis pada hlm. 12.

33. "Kitab ini telah disemak secara lengkap oleh Muhammad As-Samarqandi."

Tanda tangan ini tertulis pada hlm. 12 naskah asli.

Penyemakan ini adalah Muhammad bin Abu Wafa' As-Samarqandi. Penyemakan telah dijelaskan pada no 8 pada tahun 457 H.

34. "Saya telah mengkhataamkan penyemakan bersama Thahir bin Barkat Al-Khusyu', Salman bin Hamzah, serta dua saudaranya yang bernama Hibatullah dan Abdul Karim."

Tanda tangan ini ada pada hlm. 9 naskah asli dan seluruhnya dengan tulisan Hibatullah bin Al-Akfani.

35. "Penyemakan Hiba bin Ahmad Al-Akfani dari Syeikh Abu Bakar Muhammad bin Ali Al-Haddad.

Tanda tangan ini dengan tulisan Hibatullah bin Al-Akfani yang menyemak kitab pada tahun 460 H, sepertimana telah dijelaskan pada no 2. 12. Dia menulisnya pada judul tiga jilid dengan tulisan *Rabi'* (hlm. 12,62,. Dan 112 naskah asli).

36. 'Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Shabir telah selesai menulis, menyemak dan membetulkannya."

Tanda tangan ini tertulis pada jilid ketiga (hlm. 112 naskah asli). Dia juga ditulis pada jilid pertama dan kedua (hlm. 12 dan 62 naskah asli), tetapi sebahagiannya hilang.

Abdurrahman bin Shamir ini menyemak pada tahun 495 H, sepertimana dijelaskan pada no 13.

37. "Muhammad bin Muhammad bin Muslim bin Hilal telah menyemak seluruhnya dan membetulkan naskahnya."

Tanda tangan ini tertulis pada halaman 12,62 dan 112 naskah asli. Penyemakannya pada tahun 499 H, sepertimana dijelaskan pada no. 15.

38. "Muhammad bin Ali bin Muslim bin Fath As-Sulami telah menyemak seluruhnya dan membetulkannya."

Ini tertulis pada hlm. 62 naskah asli dan terulang pada hlm. 12 dan 112 naskah asli dengan sedikit ringkas. Penyemakannya pada tahun 509 H, sepertimana telah

dijelaskan pada no. 17.

39. "Ali bin Hasan bin Hibatullah telah menyemak seluruhnya dan membetulkan naskahnya."

Dia adalah Al-Hafizh Ibnu Asakir. Dia menulis kalimah ini dengan tulisan tangannya sebanyak empat kali (judul jilid pertama dan kedua naskah Ibnu Al-Akfani dan pada dua judul naskah *Rabi'* (hlm. 4, 12, 58 dan 62 naskah asli). Tetapi, pada judul yang terakhir tidak ada kata "seluruhnya" dan dia tidak menulisnya pada judul ketiga. Atau, barangkali dia menulisnya di pinggir halaman lalu dihapus oleh Al-Bali. Lihat tanda tangan no. 1,3 dan 4.

40. Semua isi jilid ini dari awal hingga akhir telah disemak di hadapan Syeikh Al-Faqih Al-Amin Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad Al-Akfani Wahb bin Salman bin Ahmad As-Sulami dengan dibacakan olehnya pada dua semakan terakhir, pada bulan Ramadan ..."

Tanda tangan ini tertulis pada hlm. 62 naskah asli dengan angka tahunan yang tidak jelas. Tetapi, dia disebutkan dalam penyemakan no. 18, pada tahun 518 H.

41. "Muhammad bin Hasan bin Hibatullah telah menyemak sebahagian besarnya dan membetulkan naskahnya." Dia adalah saudara Al-Hafizh Ibnu Asakir. Tanda tangan ini tertulis pada hlm. 12 naskah asli dan penyemakannya telah dijelaskan pada no. 19, pada tahun 519 H.

42. "Penyemakan Ali bin Uqail bin Ali, semoga bermanfaat." Ini tertulis pada jilid pertama naskah Al-Akfani (hlm. 4 naskah asli). Dia mengulanginya pada jilid kedua dan ketiga dan dia menambahkan kata "amin" pada jilid ketiga."

Ia juga memiliki beberapa tanda tangan lain yang kami isyaratkan pada no. 29 dan 31.

43. "Abu Qasim Hibatullah bin Ma'add bin Abdul Aziz bin Abdul Karim Al-Qurasyi Ad-Dimyathi telah menyemak kitab ini dan membetulkan naskahnya."

Tanda tangan ini ditulis pada hlm. 12 naskah asli, namun Hibatullah ini belum pernah disebutkan dalam berbagai tanda tangan sebelumnya, maka ini merupakan hal baru.

Hibatullah adalah seorang ulama fikah mazhab Asy-Syafie yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Bauri. Dia dinisbatkan kepada Baurah, sebuah kawasan dekat Dimyath yang terkenal dengan ikan Bauri. Dia belajar fikah kepada Ibnu Abu Ishrun dan Ibnu Khall. Lalu dia tinggal di Iskandaria dan mengajar di madrasah As-Salafi. Dia meninggal tahun 599 H.

44. "Muhammad bin Yusuf bin Muhammad An-Naufali Al-Quraisy yang dikenal dengan nama Al-Kanji telah menyemaknya di hadapan lebih dari satu penyemak. Turut hadir anakku yang bernama Abu Fadhal Ja'far."

Tanda tangan ini ditulis pada jilid pertama (hlm. 4 naskah asli). Dia menulis tanda tangan serupa pada hlm. 62 dan 112 naskah asli. Penyemakannya telah disebutkan pada no 28 tahun 656 H.

45. "Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dialah Yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Kamilah yang menjaganya. Yang menjaga adalah Allah. Sebaik-baik yang berkuasa adalah Allah. Kamilah sebaik-baik yang mentakdirkan. Kitab ini adalah titipan Muhammad bin Abu Ja'far, semoga Allah menetapkan keselamatannya."

Kalimah ini tertulis di atas hlm. 8 naskah asli dengan tulisan tangan Imam Tajuddin Muhammad bin Abu Ja'far Al-Qurthubi (W. 643 H). Dia menyemak kitab ini pada tahun 587 H dan 588 H. Lalu kitab ini disemak di hadapannya setelah naskah asli itu jatuh ke tangannya pada tahun 635 H, sepertimana disebutkan pada penyemakan 24-27.

Dari kalimah ini tampak bahawa dia menulisnya setelah naskah asli jatuh ke tangannya, iaitu sebelum tahun 635H.

d. Pelbagai Hadis dan Atsar

46. Abi Qasim bin Nashr berkata kepada kami: Abu Ali Hasan bin Habib berkata kepada kami: Ibnu Abi Sufyan Biqaisariyah berkata kepada kami: Al-Firyabi berkata kepada kami: Isra'il berkata kepada kami dari Samak bin Harb, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Semoga Allah menceriakan wajah orang yang mendengar suatu hadis dari kami, lalu dia menyampaikannya sepertimana yang didengarnya, kerana berapa ramai orang yang disampaikan itu lebih faham daripada yang mendengar (langsung)."

47. Ia juga berkata: Abdurrahman bin Hubaisy bin Syeikh Al-Farghani berkata kepada kami, Zakariya bin Yahya As-Sajazi Farghani berkata kepada kami, Wahb bin Jarir bin Hazim berkata kepada kami, Syu'ban berkata kepada kami, Syeikh berkata, Abu Yusuf Ya'qub bin Mubarrak berkata kepadaku, Abdurrahman bin Ishakj Al-Makki berkata kepada kami, Wahb bin Jarir berkata kepada kami, Syu'bah berkata kepada kami dari Ali bin Mudrik, Aku mendengar Abu Zur'ah meriwayatkan dari Kharasyah, dari Abu Dzarr Al-Ghifari, dia berkata, "Rasulullah s.a.w bersabda, 'Ada tiga tolongan orang yang tidak dilihat Allah pada Hari Kiamat'. Aku bertanya, 'Siapa mereka, ya Rasulullah? Gagal dan merugilah mereka. Baginda menjawab, 'Orang yang memanjangkan sarungnya hingga ke bawah mata kaki, orang yang menyebut-nyebut pemberian dan orang yang sombong'."

48. Dibacakan di depan Syeikh, Abu Ishak Ibrahim bin Abu Tsabit berkata kepada kalian, Hasan bin Arafah berkata kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy berkata kepada kami Ashim, dari Zirr bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Aku pernah menggembala kambing milik Uqbah bin Abu Mu'ith. Rasulullah s.a.w dan Abu Bakar melewati tempatku. Baginda bertanya, 'Nak, kamu punya susu?' Dia berkata, 'Ya tetapi aku hanya orang kepercayaan'.

Baginda bertanya, 'Apakah ada kambing yang tidak lagi mengeluarkan susu?' Aku lalu membawakannya kepada baginda, kemudian baginda mengusap kambingnya, maka keluarlah air susunya. Lalu baginda minum dan memberi minum Abu Bakar. Lalu baginda berkata kepada kambing susu itu, 'Berhentilah'. Dia pun berhenti mengalir. Setelah itu aku mendatangi baginda dan berkata, 'Ya Rasulullah, ajari aku ucapan ini. Baginda lalu mengusap kepalaku dengan tangannya dan berkata, 'Semoga Allah merahmati kamu. Sesungguhnya kamu anak yang pintar.' Ketiga-tiga hadis ini tertulis pada halaman judul jilid ketiga yang ditulis oleh *Rabi'* (hlm. 112 naskah asli).

Hadis ini ditulis oleh salah seorang perawi dari Abu Qasim Abdurrahman bin Umar bin Nashr. Setelah itu penulisnya mencatat, "Seluruhnya telah dibacakan di hadapan syeikh dan disemak oleh orang yang mendapatkan naskahnya pada jilid kedua."

Hibatullah bin Al-Akfani lalu menulis di bawahnya, "Disemak Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Akfani dari Syeikh Abu Bakar Muhammad bin Ali Al-Haddad."

Dari teks ini dan dari perbandingan tulisan tersebut dengan tulisan Abu Bakar Al-Haddad pada penyemakan yang lalu (no. 11), jelas bahawa dialah yang menyemaknya dari Abdurrahman bin Nashr bersama orang yang menyemak darinya pada penyemakan kedua tahun 401 H, sepertimana dijelaskan pada penyemakan no. 2, 4 dan 6, khususnya setelah terbukti dari berbagai penyemakan bahawa Ibnu Al-Akfani tidak menyemak kitab sesuai naskah asli ini kecuali dari Ibnu Al-Haddad.

e. Dua Atsar Riwayat Seorang Penyemak (no. 8 tahun 457 H)

49. Syeikh Abu Muhammad Abdul Aziz bin Ahmad Al-Kattani berkata kepada kami secara lafaz: Abu Ma'mar Al-Musaddin bin Ali bin Abdullah Al-Amluki, Imam masjid

Hamsh, memberi ijazah (kebenaran) kepada kami, dia berkata, Kadi Abu Bakar Muhammad bin Abdurrahman bin Amru Ar-Rahabi berkata kepada kami pada tahun 368 H; Abu Abbas Ahmad bin Manshur bin Muhammad Asy-Syirazi berkata kepada kami, Aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah Al-Farghani di Nisabur berkata, Aku mendengar Abu Bakar Asy-Syafie berkata, "Aku bermimpi melihat Nabi s.a.w, maka aku bertanya kepada baginda, 'Ya Rasulullah, apa balasan bagi Asy-Syafie kerana menyebut nama kamu dalam kitab *Ar-Risalah*?' Baginda menjawab, 'Ta dihentikan untuk hisab..'"

50. Abu Abbas Asy-Syirazi berkata kepada kami, Abdul Wahid bin Habbab berkata kepada kami, Aku mendengar Abu Hasan bin Abu Shughair berkata, Aku mendengar Al-Muzanna berkata, Aku mendengar Asy-Syafie berkata, "Barangsiapa belajar Al-Quran, maka besar nilai dirinya. Barangsiapa menulis hadis, maka kuat hujahnya. Barangsiapa mempelajari fikah, maka harum namanya. Barangsiapa belajar bahasa (Sastera Arab), maka lembut wataknya. Barangsiapa tidak menjaga dirinya, maka ilmunya tidak bermanfaat baginya."

51. Sebahagian ulama fikah mazhab Asy-Syafie menuturkan kepadaku bahawa kitab *Ar-Risalah* Asy-Syafie ini ditujukan kepada Abdurrahman bin Mahdi yang meminta beliau untuk menulisnya.

Ketiga-tiga atsar ini tertulis pada hlm. 53 naskah asli dan di bawahnya adalah catatan penyemakan di hadapan Abu Bakar Al-Haddad pada tahun 457 H yang telah dijelaskan pada no. 8. Jelas bahawa seluruhnya adalah tulisan tangan penulis penyemakan di majlis tersebut. Syeikh yang menjadi sumber riwayat adalah Al-Hafizh Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad bin Ali At-Tamimi Ash-Shufi, imam muhaddits Damaskus, sepertimana kata-kata Adz-Dzahabi dalam kitab *At-Tadzkirah*. Dia termasuk salah seorang syeikh Abdul Karim bin Hamzah As-Sulami Al-Haddad yang menyemak kitab *Ar-Risalah* pada tahun 458 H (telah dijelaskan pada no. 34) dan Hibatullah bin

Al-Akfani yang menyemakannya pada tahun 460 H. Sepertimana dijelaskan pada no. 12. Dia juga menjadi sumber riwayat Al-Khathib Al-Baghdadi dan Al-Amir Ibnu Makula.

Ia lahir tahun 460 H dan meninggal pada Jamadil Akhir tahun 466 H. Biografinya disebutkan dalam kitab Tadzkirah Al-Huffazh (jld. III, hlm. 342), Al-Ansaab karya As-Sam'ani (hlm. 475) dan Asy-Syadraat (jld. III, hlm. 325).

Ibnu Subki meriwayatkan atsar serupa dengan atsar pertama dalam kitab *Ath-Thabaqat* (jld. I, hlm. 98) dengan sanadnya dari Ibnu Bayan Al-Ashbahani, bahawa dia bermimpi yang sama. Atsar kedua akan disebutkan sejenisnya dengan sanad lain yang diriwayatkan Ibnu Al-Akfani dari Al-Khathib Al-Baghdadi (no. 55).

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Tawali At-Ta'sis* (hlm. 72) menukil atsar serupa tanpa sanad, begitu juga Ibnu As-Subki dalam kitab *Ath-Thabaqat* (jld. I, hlm. 241).

f. Beberapa Atsar yang tertulis pada halaman 9 naskah asli dengan tulisan Hibatullah bin Al-Akfani

52. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syeikh Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit Al-Khathib berkata kepada kami (menurut lafaznya pada bulan Rejab tahun 458 H): Abu Hasan Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rizquwaih berkata kepada kami, Da'laj bin Ahmad berkata kepada kami, Aku mendengar Ja'far bin Ahmad Asy-Syamati berkata, Aku mendengar Ja'far (putera saudara Abu Tsur) berkata: Aku mendengar pamanku berkata, 'Abdurrahman bin Mahdi menulis surat kepada Asy-Syafie semasa dia masih muda, untuk menyuruhnya menuliskan sebuah kitab tentang makna-makna Al-Quran untuknya, mengumpulkan berbagai khabar di dalamnya, hujah ijmak, penjelasan nasikh dan mansukh dari Al-Quran dan

Sunnah. Asy-Syafie lalu menulis untuknya kitab *Ar-Risalah*."

Abdurrahman bin Mahdi berkata. "Setiap kali aku solat, aku mendoakan Asy-Syafie, semoga Allah merahmatinya."

63. Muhammad mengkhabarkan kami: Da'laj mengkhabarkan kami: Hasan bin Sufyan mengkhabarkan kami: Harts bin Suraij An-Naqqal berkata kepada kami: Aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Setiap kali aku solat, aku mendoakan Asy-Syafie."

64. Muhammad mengkhabarkan kami, Da'laj mengkhabarkan kami, Aku mendengar Ja'far Asy-Syamati berkata, Aku mendengar Al-Muzanni berkata, "Aku telah menulis kitab *Ar-Risalah* sejak lebih dari empat puluh tahun. Aku membacanya, menelitinya dan menyemak bacaannya. Setiap kali aku membacanya atau menyemak bacaannya, aku menemui hal baru yang belum pernah aku fahami sebelumnya."

Ibnu Al-Akfani lalu menulis tanda tangan yang disebut pada no. 34, lalu dia menulis:

65. Syeikh Imam Al-Hafizh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit Al-Khathib berkata kepada kami dengan bacaan lafaznya, Abu Qasim Al-Azhari mengkhabarkanku, Hasan bin Ahmad Ash-Shufi berkata kepada kami, An-Naisaburi (iaitu Abdullah bin Muhammad bin Ziyad) berkata kepada kami, Aku mendengar Al-Muzanni dan Abu Thalib Yahya bin Ali bin Thayyib Ad-Daskari berkata kepada kami dengan lafaz di Halwan, Abu Arbah Muhammad bin Ja'far An-Nashibi berkata kepada kami di Jurjan, Abdullah bin Abu Sufyan berkata kepada kami di Moshul, Aku mendengar Al-Muzanni berkata, Aku mendengar Asy-Syafie berkata, "Barangsiapa belajar Al-Quran, maka besar nilai dirinya. Barangsiapa mempelajari fikah, maka harum namanya. Barangsiapa belajar bahasa, maka lembut wataknya. Barangsiapa belajar ilmu hitung, maka kuat pendapatnya. Barangsiapa menulis hadis, maka kuat hujahnya. Barangsiapa tidak menjaga dirinya, maka

ilmunya tidak bermanfaat baginya.”

56. Syeikh Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit Al-Khathib berkata kepada kami (menurut lafaznya pada tanggal yang sama), Abu Hasan Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rizquwaih berkata kepada kami, Abu mendengar Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Al-Fami An-Naisaburi berkata kepada kami, Aku mendengar Ghassan bin Ahmad berkata, Aku mendengar *Rabi'* berkata, Aku mendengar Asy-Syafie berkata, “Aku hendak menemui Malik bin Anas dan saat itu aku telah menghafal kitab Al-Muwaththa'. Dia lalu berkata, 'Carilah orang yang boleh membacakan kamu. Aku lalu berkata kepadanya, 'Bagaimana kalau aku yang membaca, kerana bacaanku akan membuat kamu kagum?' Aku kemudian membaca seluruh kitab Al-Muwaththa' secara hafalan di hadapannya.”

57. Dengan sanad tersebut, *Rabi'* berkata, Aku mendengar Asy-Syafie berkata, “Apabila kamu membaca di hadapan seorang ulama, maka gunakan kalimah 'Akhbaranaa' (mengkhabarkan kami). Jika seseorang membaca di hadapan kamu, maka gunakan kalimah haddatsana (berkata kepada kami).”

Semua atsar ini ada pada hlm. 9 naskah asli dengan tulisan Hibatullah bin Al-Akfani. Dia mendengarnya dari Al-Khathib Al-Baghdadi, penulis Tarih Baghdad. Saya telah mencari atsar-atsar tersebut dan saya mendapatkan atsar yang pertama, iaitu no. 52 dalam biografi Asy-Syafie (jld. II, hlm. 64-65). Saya juga menemui no. 56 pada Tarjamah Ibni Al-Fami (jld. IV, hlm. 313). Saya tidak menemui selebihnya. Barangkali dia terpisah di beberapa tempat yang terlalu panjang lebar untuk dijelaskan. Atsar yang serupa dengan atsar no. 56 dikutip Ibnu Hajar dalam kitab Tawali At-Ta'sis (hlm. 51) dari Ibnu Abu Hatim, dari *Rabi'*.

g. Pernyataan Ibnu Abi Hatim (hlm. 4 naskah asli)

58. Abu Hatim berkata, “Apabila Asy-Syafie berkata di dalam kitab-kitabnya, 'Seorang yang tsiqah mengkhabarkanku dari Ibnu Abi Dzi'b', maka yang dimaksudkan adalah Ibnu bi Fudaik. Apabila dia berkata, 'Seorang yang tsiqah mengkhabarkanku dari Laits bin Sa'd, maka yang dimaksudkan adalah Yahya bin Hisan. Apabila dia berkata, 'Seorang yang tsiqah mengkhabarkanku dari Walid bin Katsir', maka yang dimaksudkan adalah Amru bin Abu Salamah. Apabila dia berkata, 'Seorang yang tsiqah mengkhabarkanku dari Ibnu Juraij', maka yang dimaksudkan adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji. Apabila dia berkata 'Seorang yang tsiqah mengkhabarkanku dari Shalih (maula Tau'amah)', maka yang dimaksudkan adalah Ibrahim bin Abu Yahya.”

Menurut saya, keterangan tersebut adalah tulisannya juga. Para ulama mengutipnya dari Abu Hatim dan selainnya. Mereka mengutip keterangan senada dengan beberapa perbezaan. Baca kitab Tadrib Ar-Rawi karya As-Suyuthi (hlm. 113-114).

h. Syair Pujian Ash-Shanubari kepada Abu Hasan bin Yazid Al-Halabi

59. Ali bin Muhammad bin Ishak bin Yazid Al-Halabi Abu Hasan Al-Faqih.

Aku membaca sesuai dengan naskah Al-Hafizh Abu Qasim bin Asakir. Syeikh Imam Abu Su'ud Ahmad bin Ali bin Al-Majali mengkhabarkan kami, Syeikh Abu Manshur Abdul Muhsin bin Muhammad bin Ali mengkhabarkan kami dengan membacakan lafaznya pada bulan Muharram tahun 567 H: Abu Hasan bin Yazid Al-Halabi melantunkan syair kepadaku karya Abu Bakar Ash-Sanubari yang memujinya:

*Yang membuat fikah dan ulama fikah semakin dicinta
Dalam hatiku adalah faqih bani Yazid*

*Ia tiba di puncak dan terus melambung tinggi
Ia sentiasa bertambah dan bertambah
Abu Hasan mengharungi usia yang panjang
Sepanjang hamparan, bukan sepanjang karung
Nikmatilah hidup baru setiap hari
Berbahagia dengan usia yang panjang
Betapa banyak pelajaran ilmu darinya
Membuat tangan pencari hikmah menghulur kepada kamu*

Penggalan syair ini tertulis pada hlm. 8 naskah asli dan saya tidak mengetahui penulisnya. Harapan penyair tersebut bagi sang ulama itu terkabul, kerana dia hidup selama seratus tahun

i. Naskah Imad bin Jama'ah

60. Judul naskah

Kitab *Ar-Risalah*, salah satu karangan Imam Asy-Syafie, riwayat Hamalah bin Yahya At-Tujibi dan Rabi' bin Sulaiman Al-Mu'adzdzin Al-Mishri.

61. Sanad kitab Imad Isma'il bin Jama'ah

Kami diberitahu tentangnya dalam bentuk kebenaran oleh Al-Musnid Abdurrahman bin Muhammad Al-Mishri, dengan kebenaran yang diberikan kepadanya oleh Al-Hafizh Abu Umar Abdul Aziz bin Muhammad bin Jama'ah, sesuai riwayatnya dari Abu Mahasin Yusuf bin Muhammad bin Ibrahim Ad-Dimasyqi secara lisan, Husain bin Ibrahim Al-Irbili, Yusuf bin Maktum Al-Qaisi, Abdullah bin Barkat Al-Qurasyi dan Isma'il bin Ibrahim At-Tanukhi mengkhabarkan kami, Abu Thahir Barkat bin Ibrahim Al-Khusyu'i mengkhabarkan kami melalui penyemakan. Al-Irbili berkata, "Selain jilid pertama, kerana ini kebenaran darinya, dengan sanad yang di tengahnya terdapat Isma'il bin Jama'ah."

62. Sanadnya yang lain.

Datukku (Abdullah bin Jama'ah) mengkhabarkanku dari para pengikut Badr bin Jama'ah: Husain bin Ibrahim

Al-Irbili dan Isma'il bin Ibrahim At-Tanukhi mengkhabarkan kami dari Barkat Al-Khusyu'i, dengan sanadnya.

63. Sanadnya yang lain.

Aku diberitahu sanad ini oleh Al-Hafizh Burhanuddin (cucu Ibnu Al-Ajmi) dalam bentuk kebenaran, sesuai yang didengarnya pada separuh kedua-dua dari Allamah Baha'uddin Ahmad bin Hamdan Al-Adzra'i Abdul Mukmin bin Abdul Aziz Al-Haritsi mengkhabarkan kami dengan sanad kedua-dua.

64. Sanadnya yang lain.

Aku diberitahu tentangnya oleh sekelompok ulama, dari Ibnu Umailah ... dari Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Al-Bukhari dalam bentuk kebenaran, sesuai dengan yang diperolehnya dari Abu Thahir Barkat bin Ibrahim, dengan sanadnya.

Judul no. 60 tertulis dengan huruf Naskhi, iaitu huruf penulis naskah, namun saya tidak mengenalinya dan tidak disebutkan tanggal penulisannya. Menurut saya, dia ditulis untuk Imad Isma'il bin Jama'ah untuk dibaca di hadapan datuknya Al-Hafizh Abdullah bin Muhammad bin Jama'ah. Majlis penyemakan akan dijelaskan pada no. 68, sedangkan sanad-sanad tersebut seluruhnya tulisan sanad Isma'il.

65. Catatan yang tertulis pada judul.

Ia berkata, "Abu Qasim Utsman bin Sa'id Al-Ammathi belajar fikah dari Al-Muzami dan Rabi' dan Ibnu Suraij belajar darinya. Dia menjadi penyebab keghairahan umat terhadap kitab-kitab Asy-Syafie. Dia meriwayatkan dari Al-Muzanni, "Saya membaca kitab *Ar-Risalah* karya Asy-Syafie selama lima puluh tahun. Setiap kali aku membacanya, maka aku menemui sesuatu yang baru yang belum pernah aku ketahui."

Catatan ini ditulis dengan pena yang tebal. Menurut saya, itu tulisan Ibnu Jama'ah, kerana terdapat kemiripan

antara catatan ini dengan catatan sebelumnya, meskipun berbeza penanya. Abu Qasim Al-Anmathi meninggal di Baghdad pada bulan Syawal tahun 288 H. Catatan ini juga disebutkan dalam biografinya.

j. Gambaran Naskah Pertama

66. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Dialah sebaik-baik Pelindung. Al-Amin Ats-Tsiqah Abu Thahir Barkat bin Ibrahim bin Thahir Al-Khusyu'i mengkhabarkan kami dalam bentuk pembacaan di hadapannya. Dia berkata, Syeikh Al-Amin Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad Al-Akfani mengkhabarkan kami dalam bentuk pembacaan di hadapannya, sedangkan aku menyemak pada beberapa bulan pada tahun 518 H. Syeikh Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Musa As-Sulami Al-Haddad mengkhabarkan kami dengan dibacakan di hadapannya pada tahun Rabiul Akhir tahun 460 H, Abu Qasim Tamimah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Ar-Razi mengkhabarkan kami dengan dibacakan di hadapannya di rumahnya pada tahun 406 H dan Abu Qasim Abdurrahman bin Umar bin Nashr bin Muhammad As-Syaibani dengan dibacakan di hadapannya pada tahun 408 H, kedua-dua berkata, Abu Ali Hasan bin Habib bin Abdul Malik Al-Faqih Al-Hasha'iri mengkhabarkan kami, *Rabi'* bin Sulaiman Al-Muradi mengkhabarkan kami, Asy-Syafie r.a berkata kepada kami.

Sanad ini tertulis pada awal halaman kedua dari naskah pada permulaan kitab, seperti kebiasaan para ulama pendahulu dalam menyebut sanad mereka kepada para penulis pada awal kitab. Dari sini tampak bahawa naskah ini ditulis dari naskah salah seorang penyemak dari Abu Thahir Al-Khusyu'i, yang Isma'il bin Jama'ah bersambung sanadnya dengan mereka pada sanad-sanad tadi (no. 61-64). Sanad ini benar-benar membuktikan berbagai penyemakan yang disebutkan tadi menurut naskah asli *Rabi'*.

Lihat penyemakan Abu Thahir dari Ibnu Al-Akfani tahun 518 H (no. 18), penyemakan Ibnu Al-Akfani dari Abu Bakar Al-Haddad tahun 460 H (no. 12) dan penyemakan Abu Bakar dari Tammam dan Abdurrahman pada tahun 406 dan 408 H (no. 4 dan 30).

k. Sanad Lain

67. Jalur riwayat lain. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syeikh Abu Ghalib Ahmad bin Hasan bin Ahmad Al-Bana Al-Faqih mengkhabarkan kami dengan dibacakan di hadapannya dan saya mendengar, pada bulan Jamadil Akhir tahun 521 H, dikatakan kepadanya. Syeikh Abu Hasan Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Abnusi mengkhabarkan bahawa dibacakan di hadapannya lalu dia menyetujuinya, dia berkata, Abu Hafsh Umar bin Ibrahim bin Ahmad Al-Kattani Al-Muqri' mengkhabarkan kami, Abu Hasan Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Qarin Al-Utsman mengkhabarkan kami, *Rabi'* bin Sulaiman Al-Muradi mengkhabarkan kami, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafie mengkhabarkan kami.

Sanad ini ditulis di catatan pinggir sebelumnya di dalam naskah. Sanad ini tidak bersambung dengan sanad-sanad naskah asli *Rabi'*, melainkan jalur riwayat yang berbeza darinya.

l. Penyemakan di hadapan Jamal bin Jama'ah pada tahun 865 H.

68. Segala puji bagi Allah semata. Aku membaca semua kitab *Ar-Risalah* ini di hadapan Maulana Syeikhul Islam Al-Khathibi Al-Jamali Abu Muhamamd Abdullah bin Jama'ah, dia mengkhabarkannya dengan pembacaan dari Allamah Abu Iskah Ibrahim bin Ahmad bin Abdul Wahid Asy-Syami dan Syaraf Abu Bakar bin Al-Hafizh Izzuddin bin Abdul Aziz bin Jama'ah dalam bentuk kebenaran, kedua-dua berkata, Kadi Badruddin Muhammad bin

Ibrahim bin Jama'ah mengkhabarkan kami, Husain bin Ibrahim Al-Irbili mengkhabarkan kami dan Isma'il bin Ibrahim At-Tanukhi dengan kebenaran, kedua-dua berkata, Abu Thahir Barkat bin Ibrahim Al-Khusyul mengkhabarkan kami dengan sanadnya yang pertama, lalu seluruh kitab ini disemak oleh ayah Al-Khathibi Al-Imami Al-Alimi Burhanuddin (iaitu Abu Ishak Ibrahim bin Musmi), kedua saudaranya yang bernama Muhammad dan Musa, dua bersaudara An-Najmi Muhammad dan Muhibbuddin Ahmad, Zanuddin Abdul Karim bin Abu Wafa', Syamsuddin Muhammad bin Jamal Yusuf bin Ash-Shafi Al-Mishri, Zainuddin Umar bin Abdul Mukmin Al-Halaba, Ali bin Khalil bin Abu Qias. Sejumlah orang juga menyemak secara tertinggal sebahagiannya. Saudara Izzuddin menyemak dari awalnya.

Nashiruddin Muhammad bin Gharsuddin Khalil At-Tarjumah juga menyemak hingga bab Berbagai Cacat dalam Hadis-Hadis dan hanya Al-Izz Abdul Aziz yang menyemak dari bab Ijtihad hingga akhir kitab. Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Ghazi menyemak dari bab Kelompok yang Konteksnya Menjelaskan Maknanya hingga akhir kitab. Begitu juga Ali bin Hasan bin Wazan, Gharsuddin Khalil bin Syihab Ahmad menyemak kitab selain dari kalimah Bab Hujah dengan Khabar Perseorangan. Asy-Syafie berkata, Sufyan berkata kepada kami. Lalu dia menyebutkan hadis Umar, "Aku mengadukan kepada Allah seseorang yang mendengar dari Nabi s.a.w tentang sesuatu di dalam janin." (hadis) sampai hadis Sa'id bin Jubair" dia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nauf Al-Bukali mendakwakan bahawa Musa temannya Khidir bukanlah Musa bani Isra'il." (Al Hadis)

Yusuf dan Ibrahim putera Tajuddin Abdul Wahab Kadi Shalt menyemak dari Kaedah Bayan hingga bab 'Bayan yang Konteksnya Menjelaskan Maknanya'. Ibrahim saja yang menyemak dari bab 'Berbagai Catat' dalam Hadis-Hadis sampai bab Ijtihad Syarafuddin Musa bin Syekh

At-Tankaziyah menyemak dari bab larangan tentang Makna yang Lebih Jelas dari Makna Sebelumnya hingga bab 'Ijtihad'. Ala'uddin Ali bin Ibrahim Al-Ghazi menyemak dari awal kitab hingga bab 'Bayan yang Konteksnya Menjelaskan Maknanya'. Zainuddin Abdul Qadir bin Qathlasyah dari hadis Ibnu Umar, "Adakah Allah menyebut nama seseorang yang mendengar dari Nabi s.a.w tentang ketetapan (diyat) bagi janin," hingga akhir kitab.

Penyemak memberi kebenaran kepada mereka riwayat kitab dan apa-apa yang boleh diriwayatkan, dengan menuturkan ucapannya setelah pembacaan. Hal ini berlangsung dalam beberapa majlis dan yang terakhir adalah pada siang hari Khamis tanggal 17 Safar 856 H. Isma'il bin Jama'ah mengucapkannya dan menulisnya, "Pembuat catatan pinggir menyemak seluruh kitab selain ... Ini benar. Isma'il bin Jama'ah."

Kemudian syekh penyemak menulis di bawahnya dengan tulisan tangannya:

"Itu benar. Ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Jama'ah, semoga Allah mengampuninya."

Ini adalah majlis penyemakan dengan tulisan tangan Isma'il bin Jama'ah pada akhir naskahnya yang dibaca di hadapan datuknya (Jamal bin Jama'ah). Di bawahnya ada tulisan tangan datuknya untuk menetapkan kesahihannya.

m. Perkataan mereka tentang Imam Syafie

"Asy-Syafie bak mentari bagi dunia dan bukan kesihatan bagi manusia."

"Perhatikan, adakah penerus atau pengganti baginya?" (Imam Ahmad bin Hanbal)

"Telah lama kami bermajlis dengan Asy-Syafie namun aku tidak pernah mendengarnya keliru bicara sama sekali. Tidak pula aku temui satu kalimah yang lebih indah dari

kalimahnyanya.” (Abdul Malik bin Hisyam An-Nahwi, penulis kitab As-Sirah)

“Ucapan Asy-Syafie merupakan bahasa yang boleh digunakan untuk hujah.” (Ibnu Hisyam)

*Tidaklah kulihat warisan Ibnu Idris sepeninggalannya
Dalil-dalilnya dalam perkara-perkara musykil sangat
cemerlang*

*Bak lunas-lunas zaman punah namun dia tetap abadi
Semua ulama meredup, namun dia tetap cerah
Ia adalah titian tempat petunjuk memperoleh jalan keluar
Ia adalah mata air tempat petunjuk memiliki pancaran
Siapa yang ilmu Asy-Syafie menjadi imamnya maka
gembalanya di ladang ilmu sangatlah luas!*

(Abu Bakar bin Duraid, penulis kitab Al-Jamharah)

Abdurrahman bin Mahdi menulis surat kepada Asy-Syafie semasa dia masih muda untuk menyuruhnya menulis sebuah kitab yang menjelaskan makna-makna Al-Quran, menghimpun berbagai khabar di dalamnya, hujah ijmak, serta penjelasan nasikh dan mansukh dari Al-Quran serta Sunnah. Dia pun menulis kitab *Ar-Risalah* untuknya.

Abdurrahman bin Mahdi berkata, “Setiap aku solat, maka aku mendoakan asy-Syafie di dalamnya.”

Ia juga berkata, “Ketika aku melihat kitab *Ar-Risalah* karya Asy-Syafie, aku tercengang, kerana aku menyaksikan ucapan seseorang yang cerdas, fasih dan sarat nasihat, sehingga aku benar-benar banyak berdoa baginya.”

Al Muzanni berkata, “Aku membaca kitab *Ar-Risalah* karya Asy-Syafie sebanyak lima ratus kali. Setiap kali aku membaca, maka aku menemui pelajaran baru yang belum pernah saya temui sebelumnya.”

Ia juga berkata, “Saya meneliti kitab *Ar-Risalah* karya Asy-Syafie sejak lima puluh tahun yang lalu. Setiap kali aku menelitinya aku menemui sesuatu yang belum aku ketahui sebelumnya.”

Pendahuluan

RABI' bin Sulaiman, dia berkata, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafie bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Muththalib bin Abdul Manaf (anak sepupu Rasulullah s.a.w) Memberitahu kami:

Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, Yang menciptakan kegelapan dan cahaya, namun orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka tetap menyimpang dari-Nya.

Segala puji bagi Allah yang tidak ada satu nikmat di antara nikmat-nikmat-Nya boleh disyukuri kecuali lantaran nikmat dari-Nya, lalu nikmat ini pun mengimplikasikan nikmat baru yang wajib disyukuri bagi orang yang mensyukuri nikmat yang lalu. Tidak seorang pun yang mampu mencapai hakikat kebesaran-Nya. Dia sepertimana Dia menggambarkan diri-Nya, jauh di atas gambaran makhluk-Nya. Aku memuji-Nya dengan pujian yang pantas bagi kemuliaan wajah-Nya dan kebesaran kemuliaan-Nya. Aku memohon kepada Allah sebagai orang yang tidak memiliki daya upaya kecuali dengan izin-Nya. Aku memohon hidayah-Nya yang barang siapa dianugerahi-Nya, maka dia tidak akan tersesat. Aku memohon ampun kepada-Nya atas dosa yang telah aku jalani dan yang akan datang sebagai orang yang mengakui ubudiyah-Nya dan tahu bahawa tidak ada yang boleh mengampuni dosa kecuali Dia. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tanpa ada sekutu bagi-Nya dan Muhammad adalah hamba serta Rasul-Nya.

Allah mengutus baginda semasa manusia terbahagi menjadi dua kelompok:

Pertama: Ahli Kitab yang mengganti sebahagian hukum-Nya, mengkufuri Allah, membuat kebohongan dengan lisan mereka, lalu mencampurkannya dalam kebenaran Allah yang diturunkan-Nya kepada mereka.

Allah Tabaraka wa Taala memaklumkan kekafiran mereka kepada Nabi-Nya:

"Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al-Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebahagian dari Al-Kitab, padahal dia bukan dari Al-Kitab dan mereka mengatakan. 'Ta (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah. Padahal dia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui.'"

(Ali Imran(3): 78)

Allah kemudian berfirman:

"Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, 'Ini dari Allah', (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan."

(Al-Baqarah (2): 79)

"Orang-orang Yahudi berkata, 'Uzair itu putera Allah dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putera Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Esa, tidak ada tuhan (yang berhak disembah)

selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan."

(At-Taubah (9): 30-31)

"Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka). Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Al-Kitab? Mereka percaya kepada Jibt dan Thaghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Mekah), bahawa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barang siapa yang dikutuki Allah, nescaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya."

(An-Nisa' (4): 50-52)

Kedua, golongan yang kufur kepada Allah lalu mereka membuat hal-hal yang sebenarnya tidak diizinkan oleh Allah. Mereka mendirikan batu dan kayu dengan tangan mereka, serta berbagai gambar yang mereka anggap bagus, lalu mereka memberinya nama-nama buatan dan memanggilnya sebagai tuhan-tuhan sesembahan. Apabila mereka memandang baik kepada selain yang mereka sembah, maka mereka melempar yang lama lalu membuat berhala yang baru, kemudian mereka menyembahnya. Itulah orang-orang Arab.

Satu kelompok masyarakat bukan Arab mengikuti jalan mereka dalam masalah ini, dalam menyembah ikan, binatang, bintang, api dan benda-benda lain yang mereka anggap baik. Oleh kerana itu, Allah menuturkan kepada Nabi-Nya satu jawapan orang yang menyembah selain Allah dari golongan ini. Allah menuturkan ucapan mereka:

"Sesungguhnya Kami mendapati bapa-bapa kami mengikuti suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka."

(Az-Zukhruf (43): 23)

"Dan mereka berkata, 'Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyem-

bahan) wadd dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uw dan nasr'. Dan sesudahnya mereka menyesatkan kebudayaan (manusia)."

(Nuuḥ (71): 23-24)

Terhadap kelompok tersebut Allah mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat-Nya, memberitahu kesesatan mereka secara massal dan nikmat Allah pada orang yang beriman di antara mereka:

"Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah menyatukan hati kamu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara: dan kamu telah berada di terjurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu, agar kamu mendapat petunjuk."

(Alī Imrān (3): 103)

Sebelum Allah menyelamatkan mereka dengan mengutus Muhammad s.a.w, mereka adalah orang-orang yang kafir, baik semasa terpecah mahupun bersatu. Mereka disatukan oleh perkara yang paling besar, iaitu kufur kepada Allah dan membuat hal-hal yang tidak diizinkan-Nya. Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dengan ketinggian yang besar. Tiada tuhan selain Allah. Maha Suci Allah, segala puji bagi-Nya. Dialah Rabb dan Pencipta segala sesuatu.

Siapa yang hidup di antara mereka, maka keadaannya seperti yang digambarkan Allah, melakukan dan mengucapkan hal-hal yang dimurkai Tuhannya, serta terus meningkatkan maksiatnya. Kalau mereka mati, maka mereka mati dengan merasakan akibat dari perbuatan dan ucapannya, sepertimana yang digambarkan Allah, merasakan azab-Nya.

Setelah ketetapan tiba waktunya, sehingga terlaksana takdir Allah untuk memunculkan agama yang dipilih-Nya setelah maksiat yang tidak diredai-Nya itu bermaharajalela, maka Allah membuka pintu-pintu langit dengan rahmat-Nya, sepertimana takdir-Nya sentiasa berjalan dalam pengeta-

huan-Nya yang azali saat takdir-Nya turun pada masa-masa lalu.

Allah Tabaraka wa Taala berfirman:

"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan."

(Al-Baqarah (2): 213)

Jadi, manusia yang dipilih-Nya untuk membawa wahyu, yang diberi-Nya mandat untuk membawa misi-Nya, yang diberi-Nya keutamaan di atas semua makhluk-Nya untuk membuka rahmat-Nya dan menutup kenabian-Nya, yang lebih universal risalahnya daripada para rasul sebelumnya, yang ditinggikan sebutan namanya dan telah disebutkan pada generasi pertama, yang memberi syafaat dan diberi syafaat di akhirat, manusia yang paling baik jiwanya, yang paling lengkap akhlak yang diredai-Nya berkaitan dengan masalah agama dan dunia, serta yang paling baik nasab dan keluarganya, adalah Muhammad.

Allah telah memberitahu kita dan semua makhluk-Nya tentang nikmat-Nya yang khusus sekaligus universal manfaatnya dalam aspek agama dan dunia Allah berfirman:

"Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaum kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagi kamu, amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin."

(At-Taubah (9): 128)

"Kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya."

(Asy-Syu'araa (42): 7)

"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat kamu yang terdekat."

(Asy-Syu'araa (26): 214)

"Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu

kemuliaan besar bagi kamu dan bagi kaum kamu dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban."

(Az-Zukhruf (43): 44)

Ibnu Uyainah mengkhabarkan kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata (mengenai firman Allah, "Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagi kamu dan bagi kaum kamu."), Dinyatakan, 'Dari mana lelaki itu?' Dijawab, Dari Arab? Dinyatakan, "Arab mana?" Dijawab, "Dari Quraisy."

Asy-Syafie berkata, "Pernyataan Mujahid tentang ayat ini sangat jelas dan teks tersebut tidak perlu penafsiran."

Allah Jalla Tsana'uhu mengkhususkan peringatan untuk keluarga baginda yang terdekat. Sesudah itu peringatan digeneralisasi sehingga mencakupi seluruh manusia. Lalu Allah meninggikan nama Rasulullah s.a.w dengan Al-Quran.

Allah mengkhususkan peringatan untuk kaumnya semasa Allah mengutusnyanya, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat kamu yang terdekat."

Sebahagian ulama Al-Quran mendakwa bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Ya bani Abdul Manaf! Sesungguhnya Allah mengutusku untuk memberi peringatan kepada kerabat-kerabatku yang paling dekat dan kalianlah kerabat-kerabatku yang paling dekat."

Ibnu Uyainah mengkhabarkan kami dari Ibnu Abi Najh, dari Mujahid, mengenai firman Allah:

"Dan Kami tinggikan bagi kamu sebutan (nama)mu."

(Al-Insyirah (94): 4)

Ia berkata, "(Maksudnya adalah) Aku tidak disebut kecuali engkau juga disebut bersama-Ku. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah."

Maksudnya adalah nama baginda disebut sewaktu menyatakan imam kepada Allah dan azan. Juga mencakupi

penyebutan nama baginda semasa membaca Kitab, berbuat baik dan menjauhi maksiat.

Semoga Allah melimpahkan kurnia Nabi kita setiap kali manusia menyebut nama-Nya dan semasa manusia lalai untuk menyebut nama-Nya. Semoga Allah melimpahkan kurnia kepada baginda pada awal dan akhir, secara lebih baik, lebih banyak dan lebih suci daripada kurnia yang dilimpahkan-Nya kepada satu makhluk-Nya. Semoga Allah membersihkan kita dengan selawat kepadanya dengan pembersihan terbaik yang dilakukannya terhadap satu umatnya lantaran selawatnya kepada baginda. Semoga keselamatan, Rahmat dan berkat Allah sentiasa terlimpah kepada baginda. Semoga Allah membalas atas jasanya kepada kami dengan balasan terbaik yang diberikan-Nya kepada seorang rasul atas apa yang diutuskan kepadanya, kerana baginda telah menyelamatkan kita dari kehancuran menjadikan kita berada di tengah sebaik-baik umat yang pernah dimunculkan kepada manusia, dengan komitmen terhadap agama yang diredai-Nya. Untuknya Allah memilih para malaikat-Nya dan para makhluk yang diberi-Nya nikmat.

Jadi, tidak ada nikmat yang kita peroleh, baik zahir mahupun batin, sehingga dengannya kita mendapatkan keuntungan dalam masalah agama dan dunia, atau dijauhkan dari hal buruk menyangkut kedua-dua masalah tersebut atau salah satunya. Tidak ada nikmat tersebut kecuali Muhammad s.a.w perantaranya, pemandu menuju kebaikannya, penuntun kepada petunjuknya, penghalau dari kehancurannya dan sumber-sumber keburukan akibat perselisihan dalam membaca petunjuk, pengingat tentang sebab-sebab yang menjerumuskan kepada kehancuran, serta pemberi nasihat petunjuk dan peringatan. Semoga Allah melimpahkan kurnia kepada Muhammad dan keluarganya, sepertimana Allah melimpahkan kurnia kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji dan Maha Mulia.

Allah menurunkan Kitab-Nya kepada Nabi s.a.w, lalu Allah berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka. (mereka itu pasti akan celaka) dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak datang kepadanya (Al-Quran) kebatilan baik dari depan mahupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji."

(Fushshilat (41): 41-42)

Lalu Allah memindah mereka dari kufur dan buta kepada cahaya dan petunjuk. Di dalamnya Allah menjelaskan apa yang dihalalkan sebagai nikmat kelonggaran bagi Makhhluk-Nya (manusia). Allah juga menjelaskan apa yang diharamkan-Nya kerana Dia lebih tahu hakikat kebaikan mereka ketika mereka jauh dari perkara yang diharamkan. Allah menguji ketaatan mereka melalui ibadah dengan ucapan dan perbuatan dan melalui menahan diri dari perkara-perkara haram yang memang Allah melindungi mereka darinya. Allah membalas ketaatan mereka dengan keabadian di syurga-Nya dan keselamatan dari seksa-Nya. Betapa besar nikmat Allah. Sungguh mulia pujian bagi-Nya.

Allah memberitahu mereka apa yang ditetapkan-Nya bagi ahli maksiat kepada-Nya, berbeza dengan yang ditetapkan-Nya bagi ahli taat kepada-Nya. Allah menasihati mereka dengan berita-berita tentang umat sebelum mereka yang notabene lebih banyak harta dan keturunannya, lebih panjang usianya dan lebih monumental peninggalan-peninggalannya. Mereka telah merasa segala bentuk kesenangan di dalam kehidupan dunia.

Lalu, saat ketetapan-Nya turun, Allah menimpakan kehancuran yang tidak mereka duga dan hukuman Allah turun kepada mereka semasa tiba masanya.

Nasihat ini diharapkan dapat membuat mereka mengambil pengajaran dari masa lalu, memahami terangnya penjelasan, sedar sebelum terhanyut dalam kelalaian, serta beramal sebelum habis masa, iaitu ketika orang yang berdosa tidak boleh mengajukan alasan, ketika tebusan tidak diterima dan

ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya, lalu dia ingin jika saja antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh.

Setiap yang diturunkan Allah dalam Kitab-Nya adalah rahmat dan hujah. Sebahagian manusia tahu, sedangkan sebahagian lainnya bodoh. Manusia terbahagi menjadi beberapa lapisan dalam masalah ilmu. Darjat ilmu mereka sesuai darjat pengetahuan mereka tentangnya. Oleh kerana itu, para pencari ilmu wajib mengerahkan tenaga maksimum untuk memperbanyak pengetahuan tentangnya, sabar menghadapi setiap rintangan dalam mencarinya, mengikhlaskan niat kerana Allah dalam mengejar ilmu-Nya, baik ilmu nas mahupun istinbath, serta memohon pertolongan kepada Allah, kerana tidak ada kebaikan yang diperoleh tanpa pertolongan Allah. Barangsiapa memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum Allah di dalam Kitab-Nya, baik melalui nas mahupun *istidlal* (petunjuk), serta diberi taufik oleh Allah untuk mengatakan dan mengamalkan apa yang diketahuinya itu, maka dia telah mendapat keutamaan dalam keagamaan dan keduniaannya, keraguan sirna darinya, hikmah (kearifan) bersinar di hatinya dan memperoleh posisi imam dalam masalah agama.

Oleh kerana itu, kita memohon semoga Dia menganugerahi kita pemahaman terhadap Kitab-Nya dan Sunnah Nabi-Nya, serta menganugerahi kita ucapan atau perbuatan yang dengannya hak-Nya tertunaikan untuk kita dan mengakibatkan kerelaan-Nya untuk menambahkan nikmat kepada kita. Kita memohon perlindungan dan taufik kepada Allah.

Tidak ada satu perkara yang menimpa seorang ahli agama Allah, kecuali di dalam kitab Allah terdapat dalil mengenai jalan hidayah dalam menghadapi perkara itu.

Allah Tabaraka wa Taala berfirman:

"(Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepada kamu

supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap-gelita kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.”

(Ibrahim (14): 1)

“Dan Kami turunkan kepada kamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

(An-Nahl (16):44)

“Dan Kami turunkan kepada kamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”

(An-Nahl (16):89)

“Dan demikianlah Kami wahyukan kepada kamu wahyu (Al-Quran) dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Kitab (Al-Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi Kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang Kami tunjuk dengannya siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.”

(Asy-Syuuraa (42): 52)

1

Bayan (Penjelasan)

BAYAN adalah istilah yang mencakupi pelbagai makna yang memiliki kesamaan pokok tetapi pelbagai cabangnya. Metidaknya, yang dimaksudkan dengan makna-makna yang sama pokoknya tetapi pelbagai cabangnya itu adalah penjelasan kepada mitra bicara yang Al-Quran turun dengan menggunakan bahasanya. Bagi mitra bicara yang memahami bahasa Arab ini, penjelasan tersebut sangat berdekatan (tidak kontradiksi), meskipun sebahagiannya lebih kuat dalam menegaskan penjelasan daripada sebahagian yang lain. Sedangkan bagi orang yang tidak memahami bahasa Arab, penjelasan ini terlihat kontrakstif.

Intinya, apa yang dijelaskan Allah kepada manusia di dalam Kitab-Nya mengambil bentuk:

Pertama, apa yang dijelaskan Allah kepada manusia secara nas, seperti sejumlah ketetapan-Nya bahawa mereka wajib solat, zakat, haji dan berpuasa. Juga ketetapan Allah tentang perkara-perkara keji, baik zahir mahupun batin, meredaksikan keharaman zina, khamar, makan bangkai, darah dan daging babi, menjelaskan kepada mereka cara melaksanakan fardu wuduk, serta hal-hal lain yang dijelaskan-Nya dalam bentuk nas.

Kedua, apa yang ditetapkan kewajibannya dengan Kitab-Nya dan dijelaskan tata caranya melalui lisan Nabi-Nya, seperti jumlah rakaat solat, zakat dan waktunya, serta kewajipan-kewajipan lain yang diturunkan Allah melalui Kitab-Nya.

Ketiga, apa yang ditetapkan Rasulullah s.a.w namun tidak ada nas hukum dari Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah telah mewajibkan taat kepada Rasulullah s.a.w dan mengikuti hukumnya. Barangsiapa menerima suatu hukum dari Allah, maka pada hakikatnya dia menerimanya dari Allah.

Keempat, apa yang Allah wajibkan kepada manusia untuk berjihad dalam mencarinya, serta menguji ketaatan mereka dalam berjihad, sepertimana Allah menguji ketaatan mereka dalam perkara lain yang juga diwajibkan Allah kepada mereka, kerana Allah Tabaraka wa Taala berfirman:

"Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ehwalmu."

(Muhammad (47): 31)

"Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu."

(Ali Imran (3): 154)

"Mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kamu dan menjadikan kamu khalifah di bumi(Nya), maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu."

(Al-A'raaf (7): 129)

Allah mengarahkan Kiblat mereka ke Masjidil Haram, lalu berfirman kepada Nabi-Nya:

"Sungguh. Kami (sering) melihat muka kamu menadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, palingkanlah

muka kamu ke arahnya."

(Al-Baqarah (2): 144)

"Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu (sekalian) berada, palingkanlah wajah kamu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu."

(Al-Baqarah (2): 150)

Baat mereka tidak menyaksikan Masjidil Haram, maka Allah menunjukkan mereka kepada ijihad yang benar yang diwajibkan atas mereka, iaitu ijihad dengan akal yang disematkan Allah dalam diri mereka, serta yang membezakan antara segala sesuatu dan kontradiksinya. Juga dengan berbagai tanda yang dibentangkan Allah di depan mereka, sehingga mereka tidak harus melihat Masjidil Haram yang diperintahkan Allah untuk menghadap ke arahnya.

Allah berfirman:

"Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut."

(Al-An'aam (6): 97)

"Dan (dia ciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk."

(An-Nahl (16): 16)

Tanda-tanda itu berupa gunung, malam dan siang. Di dalamnya terdapat angin-angin yang telah diketahui nama-namanya meskipun berbeza-beza hembusannya. Juga matahari, bulan dan bintang-bintang yang telah diketahui tempat terbitnya, tempat terbenamnya dan posisi orbitnya. Allah mewajibkan mereka ijihad untuk boleh menghadap ke arah Masjidil Haram melalui apa yang telah ditunjukkan Allah kepada mereka, sepertimana telah saya jelaskan. Oleh kerana itu, mereka harus berjihad tanpa boleh mengenyampingkan perintah Allah. Allah tidak mengizinkan mereka solat ke arah sesuka hati mereka manakala mereka tidak melihat Masjidil Haram.

Allah juga telah memberitahu mereka tentang ketetapan-Nya dan berfirman:

"Apakah manusia mengira bahawa dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?"

(Al-Qiyaamah (75): 36)

Maksudnya dibiarkan tanpa perintah dan larangan?

Hal tersebut menunjukkan bahawa tidak seorang pun, selain Rasulullah s.a.w, yang boleh menetapkan sesuatu kecuali dengan hujah, sepertimana telah saya jelaskan dalam masalah ini, masalah tebusan dan masalah balasan berburu di Tanah Haram. Dia tidak boleh berpendapat menurut apa yang dianggapnya baik (istihsan), kerana pendapat menurut istihsan merupakan sesuatu yang diada-adakannya tanpa mengikuti petunjuk sebelumnya. Oleh kerana itu, Allah memerintahkan mereka untuk mengangkat saksi dari dua orang yang adil (adil bererti taat kepada Allah) dan mereka mempunyai cara untuk mengetahui sifat adil.

Hal ini telah ditempatkan pada tempatnya dan saya telah menulis beberapa kalimah, dengan harapan boleh menunjukkan perkara-perkara yang semakna dengan perkara ini.

1. Bayan Pertama

Allah berfirman mengenai orang yang haji tamattu':

"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, (wajiblah dia menyembelih) Korban yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak menemui (haiwan Korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajipan membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah)."

(Al-Baqarah (2): 196)

Bagi orang yang hidup pada masa turunnya ayat ini, jelas

bahawa puasa tiga hari dikerjakan pada masa haji dan tujuh hari dikerjakan setelah pulang, maka seluruhnya adalah sepuluh hari yang sempurna.

Allah berfirman:

"Itulah sepuluh (hari) yang sempurna."

Boleh jadi lafaz ini untuk menguatkan penjelasan dan boleh jadi pula Allah memberitahu mereka bahawa jika tiga ditambah tujuh maka hasilnya genap sepuluh.

Allah berfirman:

"Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi). Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam."

(Al-A'raaf (7): 142)

Bagi orang yang hidup pada masa turunnya ayat ini, jelas bahawa tiga puluh ditambah sepuluh sama dengan empat puluh

Firman Allah, "Empat puluh malam," memiliki kemungkinan seperti ayat sebelumnya. Boleh jadi penjelasan bahawa tiga puluh ditambah sepuluh sama dengan empat puluh. Boleh jadi ini untuk menguatkan penjelasan.

Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sepertimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, iaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Jadi, barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain."

(Al-Baqarah (2): 183-184)

Allah berfirman:

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan,

bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Kerana itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu dan barangsiapa atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.”

(Al-Baqarah (2): 185)

Allah mewajibkan puasa bagi mereka, lalu Allah menjelaskan bahawa lamanya adalah sebulan. Satu bulan bagi mereka adalah di antara dua bulan sabit dan terkadang dia berjumlah tiga puluh dan dua puluh sembilan.

Maksud ayat tersebut sama seperti maksud dua ayat sebelumnya, iaitu untuk menambah penjelasan hasil bilangan. Fungsi penambahan penjelasan jumlah bilangan tujuh dan tiga, serta tiga puluh dan sepuluh, adalah untuk memperjelas, kerana mereka telah tahu jumlah bilangan ini dan jumlahnya, sepertimana mereka telah mengetahui bulan Ramadan.

2. Bayan Kedua

Allah Tabaraka wa Taala berfirman:

“Apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai dengan siku dan sapulah kepala kamu dan (basuh) kaki kamu sampai dengan kedua-dua mata kaki dan jika kamu junub maka mandilah.”

(Al-Maidah (5): 6)

“(Jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja.”

(An-Nisa' (4): 43)

Kitab Allah menjelaskan tentang tata cara wuduk, bukan istinja' (bersuci) dengan batu dan juga tentang mandi junub. Batas minimum membasuh wajah dan anggota tubuh lainnya adalah sekali, tetapi mencakupi lebih dari satu kali. Rasulullah

s.a.w menjelaskan bahawa membasuh itu cukup sekali, tetapi baginda pernah berwuduk tiga kali membasuh. Hal ini menunjukkan bahawa ukuran minimum membasuh anggota tubuh itu sudah sah dan ukuran minimum semasa mandi adalah satu kali. Apabila satu kali sudah sah, maka bilangan tiga kali hanyalah pilihan.

Sunnah menunjukkan bahawa istinja' sah dengan menggunakan tiga batu. Nabi s.a.w pun menunjukkan wuduk dan mandi yang baginda kerjakan. Baginda menunjukkan bahawa dua mata kaki dan dua siku termasuk anggota tubuh yang harus dibasuh, kerana ayat mengandungi pesanan bahawa kedua-duanya adalah batas basuhan dan kedua-duanya masuk ke dalam basuhan. Sabda Rasulullah s.a.w, “Celakalah kaki-kaki yang masuk neraka.” Menunjukkan bahawa yang disuruh adalah membasuh, bukan mengusap.

Allah berfirman:

“Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi setiapnya satu perenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat satu pertiga.”

(An-Nisa' (4): 11)

“Dan bagi kamu (suami-suami) satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isteri kamu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat satu perempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh satu perempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh satu perlapan dari harta yang kami tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik lelaki mahupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki (seibu saja) atau

seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi setiap dari kedua-dua jenis saudara itu satu perenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang satu pertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

(An-Nisa' (4): 12)

Jadi, penjelasan Al-Quran tersebut telah cukup tanpa memerlukan penjelasan selainnya. Selain itu, Allah menetapkan satu syarat di dalamnya, iaitu setelah wasiat ditunaikan dan hutang dibayar. Penjelasan ini menunjukkan bahawa wasiat tidak boleh melebihi satu pertiga.

3. Bayan Ketiga

Allah berfirman:

"Sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."

(An-Nisa' (2): 103)

"Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk."

(Al-Baqarah (2): 43)

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah."

(Al-Baqarah (2): 196)

Allah kemudian menjelaskan melalui lisan Nabi-Nya tentang jumlah rakaat solat fardu, waktunya dan sunnah-sunnahnya, jumlah zakat dan waktunya, cara mengerjakan haji dan umrah dan sebagainya. Ada yang aturannya berbeza dan ada yang sepakat. Masih banyak masalah di dalam Al-Quran dan Sunnah yang serupa dengan masalah ini.

4. Bayan Keempat

Setiap ketetapan Rasulullah s.a.w yang tidak dijelaskan

oleh Al-Quran dan yang ada di dalam kitab kami ini tentang pengajaran Kitab dan hikmah yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya merupakan dalil bahawa hikmah merupakan Sunnah Rasulullah s.a.w.

Allah telah mewajibkan hamba-hamban-Nya untuk taat kepada Rasul-Nya dan Allah juga telah menjelaskan sumber tempat Dia meletakkan sebahagian agamanya (telah kami jelaskan). Hal itu mengandungi dalil bahawa penjelasan mengenai kewajipan-kewajipan yang tersurah di dalam Kitab Allah mengikuti salah satu bentuk berikut ini:

Pertama, apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dengan se jelas-jelasnya, sehingga sumber lain tidak boleh dijadikan hujah.

Kedua, apa yang dijelaskan kewajibannya oleh Al-Quran dengan se jelas-jelasnya, telah ditetapkan olehnya keharusan mentaati Rasulullah s.a.w, lalu Rasulullah s.a.w pun menjelaskannya dari Allah mengenai cara melaksanakan kewajipan-Nya, pada siapa diwajibkan dan bila berlakunya.

Ketiga, apa yang dijelaskan Allah melalui Sunnah Nabi-Nya tanpa ada nas di dalam Kitab. Segala sesuatu yang bersumber dari Sunnah Nabi s.a.w merupakan penjelasan tentang Kitab Allah. Jadi setiap orang yang menerima kewajipan-kewajipan dari Allah di dalam Kitab-Nya seharusnya menerima Sunnah dari Rasulullah s.a.w, kerana Allah telah mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk taat kepada Rasul-Nya dan mengikuti hukumnya. Barangsiapa menerima pesanan dari Rasulullah, maka pada hakikatnya dia menerima pesanan dari Allah kerana Allah mengharuskan taat kepadanya.

Menerima apa yang ada di dalam Kitab dan Sunnah Rasulullah s.a.w secara implisit menunjukkan penerimaan setiap dari Allah, meskipun berbeza-beza media penerimaannya, sepertimana Allah menghalalkan dan mengharamkan, mengharuskan dan menetapkan, lantaran sebab yang berbeza-beza menurut kehendak-Nya:

"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai."

(Al-Anbiya' (21): 23)

5. Bayan Kelima

Allah Tabaraka wa Taala berfirman:

"Dan dari mana saja kami (keluar), maka palingkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu."

(Al-Baqarah (2): 150)

Di mana pun mereka berada, Allah mewajibkan mereka untuk menghadapkan wajah mereka ke arah Masjidil Haram. Kata syathrahu bererti "arahnya." Dalam bahasa Arab, bila anda berkata aqshidu syathra kadza maka maksudnya adalah "aku menuju arah ini." Begitu juga dengan kata tilqaa'ahu. Kedua-dua kata ini memiliki erti yang sama. Meskipun lafaznya berbeza.

Khufah bin Nudbah bersenandung (dalam syairnya),

*Adakah yang menghantar seorang utusan kepada Amru
Sedangkan risalah itu tidak berguna bagi Amru
Sa'idah bin Ju'ayyah bersenandung (dalam syairnya),
Kukatakan kepada Ummu Zibna':*

*Tegakkan dada unta yang bagus ke arah bani Tamim
Laqith Al-Iyadi bersenandung (dalam syairnya),
Kalian terbayang dari arah celah kalian
Suatu kengerian yang kegelapan-kegelapannya menutupi
kalian*

*Seorang bersenandung (dalam syairnya),
Sesungguhnya unta yang mogok itu ada penyakitnya
Maka, ke arahnya pandangan kedua-dua mata menjadi
layu*

Semua syair tersebut dan syair-syair lainnya, menjelaskan bahawa kata syahra bererti arah. Bila arah yang dituju

(Masjidil Haram) terlihat mata, maka harus menghadap ke arahnya. Bila tidak terlihat, maka harus ijtihad agar boleh menghadap ke arahnya. Ijtihad inilah kemungkinan terbesar yang boleh dilakukannya.

Allah berfirman:

"Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut."

(Al-An'aam (6): 97)

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk."

(An-Nahl (16): 16)

Allah menciptakan tanda-tanda bagi mereka, mendirikan Masjidil Haram bagi mereka dan memerintahkan mereka untuk menghadapnya. Mereka menghadap ke arahnya dengan bantuan tanda-tanda yang diciptakan Allah untuk mereka dan dengan bantuan akal yang disematkan Allah dalam diri mereka, yang mereka gunakan sebagai alat untuk mengetahui tanda-tanda tersebut. Semua ini merupakan penjelasan dan nikmat dari Allah s.w.t.

Allah berfirman:

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu."

(Ath-Thalaaq (65): 2)

"Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu redai."

(Al-Baqarah (2): 282)

Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahawa orang adil yang dimaksudkan adalah orang yang taat kepada-Nya. Orang yang mereka lihat berbuat taat, maka dia adil. Bila berbuat sebaliknya, maka dia tidak adil.

Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian

membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Barangsiapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut keputusan dua orang yang adil di antara kalian sebagai Korban yang dibawa sampai ke Kaabah."

(Al-Maidah (5): 95)

Menurut pendapat yang kuat, ukuran yang sepadan adalah yang paling serupa ukuran tubuhnya. Berbagai pendapat dari kalangan sahabat Rasulullah s.a.w menyepakati denda bagi orang yang berburu (pada waktu ihram), iaitu haiwan yang paling mendekati ukuran tubuh haiwan yang dibunuhnya. Oleh kerana itu, dalam hal binatang buruan, kami berpendapat bahawa dendanya adalah binatang yang paling mendekati ukuran tubuhnya.

Jadi, kesepadanan yang dimaksudkan di sini bukan berdasarkan nilai (harga), melainkan kesepadanan kamu dari segi ukuran tubuhnya selama boleh ditemukan binatang yang ukuran tubuhnya sepadan. Apabila ada dua pemahaman yang berpendekatan eksplisit dan implisit, maka pendapat hukum dengan cara mengajukan bukti mengenai binatang yang sepadan.

Sekilas penjelasan ini menjadi bukti mengenai gambaran saya tadi, bahawa seseorang tidak boleh menetapkan halal haramnya sesuatu kecuali dengan didasari ilmu, sedangkan ilmu bersumber dari berita di dalam Kitab atau Sunnah, atau ijmak atau qiyas.

Inti dari penjelasan masalah ini adalah qiyas, kerana yang dituntut di dalam qiyas adalah dalil tentang kebenaran kiblat, keadilan dan kesepadanan.

Qiyas adalah pencarian dengan dalil-dalil tentang kesesuaian maklumat yang telah ada dari Kitab atau Sunnah, kerana kedua-duanya menjadi sumber kebenaran yang wajib dicari, seperti mengkaji masalah Kiblat, adil dan ukuran sepadan yang telah saya jelaskan.

Kesesuaian ini boleh dilihat dari dua segi:

Pertama, Allah atau Rasul-Nya mengharamkan sesuatu secara tekstual, atau menghalalkannya kerana suatu alasan. Apabila kita menjumpai sesuatu yang memiliki hukumnya secara eksplisit, maka menetapkan kehalalan atau keharamannya sesuai alasan halal atau haram yang dijelaskan dalam Kitab dan Sunnah.

Kedua, bila kita mendapati dua hal yang salah satunya lebih menyerupai hal yang dimaksudkan, sementara kita tidak mendapat sesuatu yang sama dengannya, maka kami menganggap sesuatu yang serupa itu termasuk kategori sesuatu yang sama, sepertimana pendapat kami dalam masalah berburu.

Di dalam masalah ilmu ada dua aspek, iaitu ijmak (konsensus) dan ikhtilaf (perbezaan pendapat). Kedua-duanya telah dijelaskan di selain kitab ini.

Ada beberapa maklumat penting yang terkandung di dalam kitab Allah:

Pertama, seluruh isi Al-Quran turun dalam bahasa Arab.

Kedua, maklumat tentang adanya nasikh dan mansukh, sesuatu yang diwajibkan oleh wahyu, serta berbagai penjelasan tentang etika, nasihat dan kebolehan.

Ketiga, maklumat tentang posisi Allah menempatkan Nabi-Nya, iaitu untuk menyampaikan pesanan dari Allah tentang ketetapan-Nya di dalam Kitab-Nya dan dijelaskan-Nya melalui lisan Nabi-Nya, serta apa yang dikehendaki-Nya dari semua kewajiban-Nya dan untuk siapa Allah menghendaki kewajiban itu. Juga menjelaskan kewajiban manusia untuk taat kepada-Nya dan patuh kepada perintah-Nya.

Keempat, maklumat tentang berbagai perumpamaan yang dibuat Allah untuk memotivasi umatnya agar taat kepada-Nya, penjelasan agar manusia meninggalkan maksiat kepada-Nya, tidak melupakan kebahagiaan yang hakiki, serta meningkatkan ibadah sunah yang mendatangkan keutamaan.

Yang harus dilakukan seluruh manusia adalah tidak berkata apa pun kecuali menurut apa yang mereka ketahui secara pasti. Ramai orang berbicara yang seandainya dia menahan diri dari perbicaraan itu maka akan lebih mendekatkannya kepada keselamatan.

2

Kitabullah

1. Bahasa Al-Quran

Orang mengatakan bahawa sesungguhnya di dalam Al-Quran ada bahasa Arab dan bukan Arab. Padahal, Al-Quran sendiri menunjukkan bahawa tidak ada sebahagian kecil pun dari Kitab Allah yang bukan berbahasa Arab. Orang yang mengemukakan pendapat ini mendapat sambutan positif dari orang lain secara taklid, tanpa memintanya menjelaskan hujahnya dan tanpa bertanya kepada pihak lain yang berbeza pendapat dengannya. Perlu diketahui, taklidlah yang membuat sebahagian manusia menjadi lalai. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka.

Barangkali, orang yang mengatakan bahawa di dalam Al-Quran terdapat selain bahasa Arab dan pendapatnya diterima itu, berfikir bahawa di antara kalimah Al-Quran terdapat kalimah khusus yang sebahagiannya tidak difahami oleh sebahagian orang Arab.

Bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas coraknya dan paling banyak lafaznya. Sepengetahuan kami, tidak ada yang memahami seluruh ilmunya selain seorang nabi. Tetapi, tidak ada satu bahagian pun darinya yang hilang sehingga tidak ada orang yang mengetahuinya.

Ilmu bahasa Arab bagi orang Arab itu seperti ilmu Sunnah bagi ahli fikah. Kami tidak menemui seorang pun yang mengumpulkan Sunnah tanpa ada yang luput darinya.

Apabila ilmu seluruh ulama Sunnah dikumpulkan, maka seluruh Sunnah itu terkumpul lengkap. Tetapi, bila ilmu setiap ulama dipisah-pisah, maka pasti ada yang luput darinya dan yang luput darinya itu pasti ada pada ulama lain.

Dalam hal pengumpulan ilmu, ulama terbahagi menjadi beberapa tingkatan, ada yang mengumpulkan kebanyakan ilmu meskipun sebahagiannya terlewat olehnya dan ada yang mengumpulkan ilmu lebih sedikit daripada yang dikumpulkan ulama lain.

Sedikitnya Sunnah yang terlewatkan oleh ulama yang mengumpulkan kebanyakan Sunnah, bukan menjadi alasan dicarinya ilmu Sunnah dari ulama yang lebih rendah tingkatannya. Sebaliknya, ilmu Sunnah yang terlewatkan ini dicari dari ulama yang setingkat dengannya, agar seluruh Sunnah Rasulullah s.a.w diperoleh. Harus ada kelompok ulama yang berdedikasi dalam mengumpulkannya dan mereka itu pun terbahagi menjadi beberapa tingkatan dari segi apa yang mereka fahami darinya.

Demikianlah bahasa Arab bagi kalangan khusus dan kalangan umum: tidak ada yang hilang, tidak bersumber selain dari orang-orang Arab, tidak boleh difahami secara benar kecuali orang yang mempelajarinya berasal dari orang-orang Arab dan tidak ada yang menjadi seperti orang Arab kecuali yang mengikuti mereka dalam mempelajari bahasa Arab dari mereka. Orang yang belajar langsung dari mereka dikategorikan ke dalam orang-orang yang berbahasa Arab. Orang bukan Arab tidak boleh terkategori ke dalam orang-orang yang berbahasa Arab bila dia tidak mempelajarinya. Kalau dia mempelajarinya, maka dia dikategorikan ke dalam kelompok mereka.

Pengetahuan tentang bahasa Arab lebih menyebar di kalangan orang Arab daripada penyebaran Sunnah di kalangan ulama.

Bila seseorang bertanya, "Ada kalanya kami menjumpai orang bukan Arab yang boleh berbicara sedikit bahasa Arab. Bagaimana ini?" Maka yang demikian itu dimungkinkan dia belajar dari mereka, seperti yang saya jelaskan. Bila dia bukan termasuk orang yang belajar dari mereka, maka dia mungkin bicara kecuali beberapa patah kata. Kalau dia berbicara beberapa patah saja, maka dia hanya meniru orang Arab.

Dikeranakan kosa kata itu boleh diucapkan melalui belajar, maka kami tidak menolak kemungkinan adanya kesamaan antara bahasa bukan Arab dengan sebahagian bahasa Arab. Sepertimana adanya kesamaan pada sebahagian kecil dari bahasa-bahasa bukan Arab yang berlainan majoriti kosa katanya itu. Meskipun negerinya saling berjauhan, bahasanya berlainan, serta jauhnya hubungan antara satu bahasa dengan bahasa lain yang memiliki kesamaan pada sebahagian kosa katanya.

Bila seseorang bertanya, "Apa alasan Kitab Allah itu murni berbahasa Arab tanpa tercampur oleh bahasa lain? Maka hujahnya adalah kitab Allah itu sendiri. Allah berfirman:

"Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya."

(Ibrahim (14): 4)

Seseorang bertanya, "Para Rasul sebelum Muhammad diutus terbatas pada kaum mereka setiap, sedangkan Muhammad s.a.w. diutus kepada seluruh manusia jadi, mungkin saja Nabi Muhammad s.a.w diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya secara khusus, sedangkan seluruh manusia harus mempelajari bahasanya, atau yang mereka mampu. Mungkin juga baginda diutus dengan bahasa seluruh umat. Lalu, adakah dalil bahawa baginda diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya secara khusus, tanpa menggunakan bahasa bukan Arab?"

Apabila bahasa-bahasa itu berlainan sehingga sebahagian bangsa tidak boleh memahami bahasa bangsa lain, maka sebahagian dari mereka harus mengikuti sebahagian yang lain dan bahasa yang diikuti itu harus lebih baik daripada

bahasa yang mengikuti.

Selanjutnya, orang yang paling layak, memperoleh keutamaan dalam hal adalah orang yang berbahasa seperti bahasa Nabi. Tidak mungkin orang yang berbahasa sama dengan bahasa Nabi mengikuti bahasa selainnya, meskipun satu huruf. Sebaliknya, setiap bahasa mengikuti bahasa Nabi dan setiap umat beragama harus mengikuti agamanya.

Allah telah menjelaskan hal itu di banyak ayat dalam Kitab-Nya.

"Dan Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril) ke dalam hati kamu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas."

(Asy-Syu'araa (26): 192-195)

"Dan demikianlah. Kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab."

(Ar-Ra'd (13): 37)

"Dan demikianlah Kami mewahyukan kepada kamu Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya."

(Asy-Syuraa (42): 7)

"Haa Miim. Demi Kitab (Al-Quran) yang menerangkan. Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya)."

(Az-Zukhruf (43): 1-3)

"(Ialah) Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa."

(Az-Zumar (39): 28)

Allah telah menegakkan hujah-Nya, bahawa Kitab-Nya itu berbahasa Arab di setiap ayat yang kami sebutkan. Kemudian Allah menegaskan hal itu dengan menafikan setiap bahasa selain bahasa Arab di dalam dua ayat Al-Quran:

"Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahawa mereka

berkata, 'Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)'. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahawa) Muhammad belajar kepadanya itu adalah bahasa bukan Arab, sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang."

(An-Nahl (16): 103)

"Dan jikalau Kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, 'Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?' Apakah (patut Al-Quran) dalam bahasa asing sedang (Rasul adalah orang Arab?"

(Fushshilat (4): 44)

Allah memberitahu kita tentang nikmat-nikmat-Nya, iaitu kedudukan baginda yang dikhususkan bagi kita. Allah berfirman:

"Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaum kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagi kamu, amal belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin."

(At-Taubah (9): 128)

Di antara nikmat yang diberitahu Allah kepada Nabi-Nya itu disampaikan-Nya dalam firman-Nya:

"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata."

(Al-Jumu'ah (62): 2)

"Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagi kamu dan bagi kaum kamu dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban."

(Az-Zukhruf (43): 44)

"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat kamu

yang terdekat.”

(Asy-Syu'araa (26): 214)

“Supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya.”

(Asy-Syuraa (42): 7)

Ummul Qura adalah Mekah, iaitu negerinya Nabi s.a.w dan umatnya. Allah menjadikan mereka sebahasa dengan Kitab-Nya secara khusus dan memasukkan mereka ke dalam kategori orang-orang yang diberi peringatan secara umum. Allah juga menetapkan bahawa mereka diberi peringatan dengan bahasa mereka, bahasa Arab, bahasa kaumnya Nabi s.a.w secara khusus.

Jadi, setiap muslim harus mempelajari sebahagian bahasa Arab semampunya, agar dia boleh bersaksi dengan bahasa Arab bahawa tiada tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba serta utusan-Nya. Agar dengannya dia boleh membaca Kitab Allah, mengucapkan zikir takbir yang diwajibkan kepadanya, tasbih dan tasyahud yang diperintahkan kepadanya dan lain-lain.

Semakin tinggi pengetahuan seseorang terhadap bahasa yang ditetapkan Allah sebagai bahasa Nabi Penutup dan Kitab terakhir-Nya, maka itu lebih baik. Sepertimana dia wajib belajar solat dan bacaan zikir di dalamnya, datang ke Baitullah dan tempat-tempat lain yang diperintahkan Allah untuk dikunjungi, serta menghadap kepada apa yang diperintahkan Allah untuk menghadap kepadanya. Dalam menjalankan perkara kewajipan dan sunah ini, dia harus menjadi pengikut, bukan yang diikuti.

Saya memulakan perbincangan kitab ini dengan penjelasan bahawa Al-Quran turun dengan bahasa Arab, bukan bahasa lain. Hal itu kerana penjelasan tentang ilmu yang ada di dalam Al-Quran tidak boleh difahami oleh orang yang tidak memahami luasnya bahasa Arab, berbagai dimensinya, serta berbagai persamaan makna dan perbezaannya. Siapa yang memahaminya, maka hilanglah kekacauan-kekacauan yang

biasa terjadi pada fikiran orang yang tidak memahami bahasa Arab.

Jadi, mengingatkan umat bahawa Al-Quran turun dengan bahasa Arab secara khusus, bererti memberi nasihat kepada mereka. Nasihat itu wajib hukumnya dan tidak sepatutnya ditinggalkan. Upaya memperbanyak kebajikan itu tidak ditinggalkan selain oleh orang yang lupa diri dan meninggalkan sumber-sumber kebaikan bagi dirinya. Selain memberi penerangan, umat Islam juga harus diberitahu tentang kebenaran. Menegakkan kebenaran dan memberi nasihat masuk dalam perbuatan taat kepada Allah dan perbuatan taat itu mencakupi segala kebaikan.

Sufyan mengkhabari kami dari Ziyad bin Alaqah, dia berkata, “Aku mendengar Jarir bin Abdullah berkata, ‘Aku berba’iat kepada Nabi s.a.w untuk memberi nasihat kepada setiap muslim.’”

Ibnu Uyainah mengkhabari kami dari Suhail bin Abu Sali, dari Atha’ bin Yazid, dari Tamim Ad-Dari, bahawa Nabi s.a.w bersabda:

“Sesungguhnya agama itu nasihat. Sesungguhnya agama itu nasihat. Sesungguhnya agama itu nasihat bagi Allah. Kitab-Nya. Nabi-Nya, para Imam dan kaum awam di antara umat Islam.”

Allah pertama kali berbicara kepada bangsa Arab dengan Kitab-Nya yang menggunakan bahasa mereka, sesuai makna-makna yang mereka ketahui. Di antara hal yang perlu difahami dari makna-maknanya adalah keluasan bahasanya. Di antara ciri-ciri Al-Quran adalah berbicara tentang sesuatu umum dan tektual, serta mengandungi maksud umum dan tekstual. Dalam hal ini, kita harus berpegang pada makna ekstrinsik dan tidak memerlukan makna intrinsik. Ada kalanya Al-Quran berbicara secara umum dan tekstual dan maksudnya juga tekstual, namun pada keadaan tertentu dia berlaku khusus. Untuk mengetahui kekhususan ini, yang dijadikan dalil adalah sebahagian titian yang terdapat di dalamnya. Ada kalanya Al-Quran berbicara secara umum dan

tekstual, tetapi tujuannya khusus. Ada kalanya Al-Quran berbicara secara tekstual, namun dari tujuannya bukan tekstual. Semua ini ada ilmunya di awal perbicaraan ini, tengah dan akhirnya.

Acapkali orang Arab itu mengemukakan kalimah yang bahagian awal lafaznya menjelaskan bahagian akhirnya. Acapkali juga dia mengemukakan kalimah yang akhir lafaznya menjelaskan bahagian awalnya.

Orang Arab juga sering membicarakan sesuatu secara implisit tanpa ada penjelasan lafaz, sepertimana isyarat itu memberi pemahaman. Nah, bentuk perbicaraan yang demikian itu termasuk bentuk perbicaraan tertinggi kerana hanya difahami oleh orang yang tahu bahasanya, tidak bagi orang yang bodoh tentang bahasanya.

Orang Arab juga sering menyebut satu hal dengan banyak kata dan sebaliknya menyebut banyak makna dengan satu kata.

Bentuk-bentuk perbicaraan yang saya jelaskan tadi boleh difahami secara baik oleh orang yang menguasai bahasa Arab, meskipun pelbagai cara menguasainya. Tetapi, perbicaraan tersebut menjadi asing bagi orang yang tidak memahami bahasa Arab. Al-Quran dan Sunnah menggunakan bahasa Arab. Kalau seseorang memaksa diri berpendapat tentang ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, bererti dia memaksakan diri berbicara tentang sesuatu yang tidak diketahui sebahagiannya.

Barangsiapa memaksa diri untuk berpendapat tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, maka ketetapanannya pada pendapat yang benar jika dia menepati kebenaran tanpa sengaja bukan sesuatu yang terpuji dan kesalahannya tidak boleh dipertimbangkan jika dia berbicara tentang hal yang tidak dia ketahui perbezaannya antara salah dan benar.

2. Penjelasan Al-Quran secara Umum dengan Maksud Umum, namun pada Keadaan Tertentu Berlaku Khusus

Allah berfirman:

"Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu."

(Az-Zumar (39): 62)

"Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi."

(Ibrahim (14): 32)

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya."

(Huud (11): 6)

Langit, bumi, makhluk yang bernyawa, pohon dan segala sesuatunya diciptakan oleh Allah, setiap makhluk yang melata diberi rezeki oleh Allah. Dia juga mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya.

Allah berfirman:

"Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul."

(At-Taubah (9): 120)

Makna ayat ini sama seperti makna ayat sebelumnya, iaitu lelaki yang mampu jihad. Tidak seorang pun dari mereka patut mencintai diri mereka sendiri daripada diri Nabi s.a.w, baik dia mampu jihad mahupun tidak. Jadi, di dalam ayat ini terdapat aspek khusus dan umum.

Allah berfirman:

"Dan (membela) orang-orang yang lemah baik lelaki wanita-wanita mahupun anak-anak yang semuanya berdo'a, 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduk dan berilah Kami

pelindung dari sisi Engkau dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!”

(An-Nisaa' (4): 75)

“Hingga tatkala kedua-dua sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mahu menjamu mereka.”

(Al-Kahfi (18): 77)

Ayat tersebut mengandungi petunjuk bahawa kedua-duanya tidak meminta makan kepada setiap penduduk negeri. Jadi, ayat ini semakna dengan dua ayat sebelumnya.

Di dalam ayat tersebut dan ayat, “Negeri yang zalim penduduknya” terdapat aspek khusus, kerana tidak seluruh penduduk negeri itu zalim, kerana ada di antara mereka yang muslim. Tetapi, orang-orang zalim itu majoriti sementara kelompok muslim minoriti.

Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang sejenis dengan ayat ini, penjelasan di sini telah mencukupi.

Di dalam Sunnah juga terdapat banyak nas serupa yang akan dijelaskan pada tempatnya.

3. Pernyataan Umum Namun Mengandungi Maksud Umum dan Khusus

Allah Tabaraka wa Taala berfirman:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.”

(Al-Hujurat (49): 13)

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sepertimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (iaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada

yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain.”

(Al-Baqarah (2): 183-184)

“Sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

(An-Nisa' (4): 103)

Jelas bahawa di dalam ayat-ayat ini terdapat aspek umum dan khusus. Aspek umum ada dalam firman Allah, “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.” Setiap diri manusia diajak bicara dengan ayat ini pada zaman Rasulullah s.a.w, sebelum dan sesudahnya itu diciptakan dari lelaki dan perempuan dan seluruhnya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.

Sedangkan aspek khususnya terdapat dalam firman Allah, “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.” Takwa hanya wajib bagi orang yang mampu bertakwa, iaitu anak Adam yang telah baligh, bukan makhluk melata selain mereka dan bukan pula orang-orang yang akalanya lemah serta anak-anak yang belum baligh dan tidak mampu berfikir bahawa mereka bertakwa. Jadi, sifat takwa atau kebalikannya hanya dialamatkan kepada orang yang telah memikirkannya.

Al-Quran menunjukkan apa yang telah saya jelaskan dan di dalam Sunnah juga terdapat dalil tentangnya. Rasulullah s.a.w bersabda:

“Pena (kewajipan) diangkat dari tiga orang (iaitu) orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia baligh dan orang gila sampai dia waras.”

Demikian juga nas tentang puasa dan solat, berlaku bagi orang-orang yang telah baligh dan berakal, bukan yang belum baligh, orang yang sudah baligh tetapi akalanya lemah dan wanita yang haid pada masa-masa haidnya.

4. Pernyataan Umum dan Tekstual, tetapi Maknanya Khusus

Allah berfirman:

"(Iaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, 'Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.'"

(Ali Imran (3): 173)

Yang bersama Rasulullah s.a.w bukanlah orang yang mengumpulkan pasukan untuk menyerang. Orang yang diberi berita tersebut bukanlah orang yang dikumpulkan dan bukan orang yang bersama Rasulullah s.a.w dan orang yang mengumpulkan pasukan itu juga disebut orang-orang. Jadi, dari penjelasan ini, makna ayat ini jelas bahawa yang mengumpulkan pasukan hanyalah sebahagian manusia, bukan sebahagian yang lain (meskipun disebut dengan kata nas yang bererti manusia.)

Boleh difahami bahawa yang mengumpulkan pasukan itu bukan seluruh manusia dan yang mengkhabari itu bukan semua manusia. Tetapi, ketika kata nas itu menunjukkan erti tiga orang atau lebih, atau semua manusia, atau ramai orang, termasuk tiga orang, maka benar jika dikatakan, *"(Iaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang berkata..."* Sebenarnya, orang-orang yang berkata kepada mereka itu ada empat dan kalimah, *"Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu."* Maksudnya orang-orang yang pulang dari perang Uhud.

Mereka adalah kelompok manusia yang tidak banyak jumlahnya. Yang mengumpulkan berbeza dengan yang dikumpulkan. Yang memberitahu kepada orang-orang yang hendak diserang juga di luar dua kelompok tersebut. Majoriti

orang di negeri setiap itu juga bukan orang yang mengumpulkan, bukan orang-orang yang hendak diserang dan bukan orang-orang yang menyampaikan berita.

"Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah oleh kamu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah."

(Al-Hajj (22): 73)

Lafaz yang digunakan adalah lafaz umum yang mencakupi seluruh manusia. Tetapi, bagi orang yang faham bahasa Arab, jelas bahawa yang dimaksudkan dengan lafaz umum ini hanyalah sebahagian manusia, kerana yang diajak berbicara dengan ayat ini hanyalah orang yang menyeru Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang besar. Hal itu kerana di antara manusia ada orang-orang mukmin yang lemah akal nya serta anak-anak yang belum baligh yang tidak menyeru Tuhan selain Allah.

Ayat tersebut semakna dengan ayat sebelumnya menurut orang-orang yang memahami bahasa. Sedangkan ayat sebelumnya lebih jelas bagi orang yang tidak faham bahasa kerana banyak petunjuk dalil di dalamnya.

Allah berfirman:

"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang (Arafah) dan mohonlah keampunan kepada Allah."

(Al-Baqarah (2): 199)

Telah menjadi pengetahuan umum bahawa tidak semua manusia hadir di Arafah pada zaman Rasulullah s.a.w. Tetapi, sesuai kaedah bahasa Arab, benar jika dikatakan, *"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang (Arafah)."* Maksudnya adalah sebahagian manusia.

Ayat tersebut juga serupa maknanya dengan dua ayat sebelumnya. Ayat pertama lebih jelas sekalipun bagi orang yang tidak faham bahasa Arab daripada ayat kedua dan ayat kedua lebih jelas daripada ayat ketiga. Kejelasan ayat-ayat tersebut tidak diperselisihkan oleh orang-orang Arab, kerana penjelasan minimum telah cukup bagi mereka tanpa memerlukan lebih banyak penjelasan. Yang diinginkan pendengar hanyalah memahami ucapan orang yang berbicara. Kalau penjelasan minimum telah membuatnya faham, maka itu telah cukup baginya.

Allah berfirman:

"Yang bahan bakarnya manusia dan baut."

(Al-Baqarah (2): 24)

Al-Quran menunjukkan bahawa bahan bakar mereka hanyalah sebahagian manusia, sesuai firman Allah:

"Bahawa orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka."

(Al-Anbiyaa' (21): 101)

5. Pernyataan Al-Quran yang Konteksnya Menjelaskan Maknanya

Allah berfirman:

"Dan tanyakanlah kepada bani Israil tentang negeri yang terletak berdekatan laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencuba mereka disebabkan mereka berlalu fasik."

(Al-A'raaf (7): 163)

Allah s.w.t memulakan perintah untuk bertanya kepada mereka tentang sebuah negeri yang terletak berdekatan laut. Firman Allah:

"Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu."

Ia menunjukkan bahawa yang dimaksudkan adalah penduduk negeri, kerana mereka tidak boleh melanggar dan tidak boleh berbuat fasik pada hari Sabtu." Ia menunjukkan bahawa yang dimaksudkan adalah penduduk negeri, kerana mereka tidak boleh melanggar dan tidak boleh berbuat fasik pada hari Sabtu atau hari lainnya. Jadi, yang melanggar aturan itu maksudnya adalah penduduk negeri yang Allah uji lantaran kefasikan mereka.

Allah berfirman:

"Dan berapa banyaknya negeri yang zalim yang telah Kami binasakan dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya). Maka tatkala mereka merasakan azab Kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya."

(Al-Anbiyaa' (21): 11-12)

Ayat ini juga semakna dengan ayat sebelumnya. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan pembinasaan negeri. Ketika Allah menyebutkan bahawa negeri itu zalim, maka pendengarnya tahu bahawa yang berbuat zalim adalah penduduknya, bukan tempat-tempatnya, kerana dia tidak pernah berbuat zalim. Ketika Allah menyebutkan kaum yang diadakan sesudah mereka dan menyebutkan bahawa mereka merasakan azab semasa dibinasakan, maka kita tahu bahawa yang merasakan azab adalah anak anda, yang tahu hakikat dari azab.

6. Pernyataan yang Lafaznya Menunjukkan Erti Instrinsik

Allah berfirman (menuturkan ucapan saudara-saudara Yusuf kepada bapa mereka):

"Kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga (mengetahui) barang yang ghaib. Dan tanyalah kepada negeri yang kami berada di situ dan kafilah yang kami datang bersamanya dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar."

(Yusuf (12): 81-82)

Ayat tersebut juga semakna dengan ayat-ayat sebelumnya. Tidak ada perbezaan pendapat bagi ulama bahasa bahawa saudara-saudara Yusuf menyuruh bapa mereka untuk bertanya kepada penduduk negeri dan para pemilik kafilah, kerana negeri dan kafilah tidak boleh memberitahu kejujuran mereka.

7. Pernyataan Umum, Namun Sunnah Menunjukkan Kekhususan

Allah berfirman:

"Dan untuk dua orang itu bapa, bagi setiapnya satu perenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat satu pertiga. Dan jika orang yang meninggal itu memiliki saudara, maka ibunya mendapatkan satu perenam."

(An-Nisaa' (4): 11)

"Dan bagi kamu (suami-suami) satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isteri kamu itu mempunyai anak. Maka kamu mendapat satu perempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh satu perempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh satu perlapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik lelaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja). Maka bagi setiap dari kedua jenis saudara itu satu perenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang satu pertiga itu, sesudah

dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau satu pertiga dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

(An-Nisaa' (4): 12)

Allah menjelaskan bahawa kedua-dua orang tua dan para suami memperoleh warisan seperti yang disebutkan pada keadaan-keadaan tadi. Kalimah ini bersifat umum. Namun Sunnah Rasulullah s.a.w menunjukkan bahawa maksudnya bukanlah seluruh orang tua dan suami, melainkan sebahagian, iaitu ketiga orang tua dan suami atau isteri seagama dengan yang meninggal dan yang pewarisnya bukan pembunuhnya dan bukan seorang hamba.

Allah berfirman, "Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya."

Nabi s.a.w lalu menjelaskan bahawa wasiat terbatas pada satu pertiga, tidak boleh lebih dan para ahli waris mendapatkan dua pertiga. Nabi s.a.w juga menjelaskan bahawa hutang dibayar sebelum wasiat dipenuhi dan penyerahan warisan. Tidak ada wasiat dan penyerahan warisan sampai orang yang berpiutang memperoleh piutang mereka sebelumnya.

Hal tersebut sesuai dengan petunjuk Sunnah dan ijmak ulama, iaitu tidak ada pewarisan kecuali setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang dan wasiat tidak boleh mendahului pembayaran hutang, atau bersama-sama dengan pembayaran hutang.

"Apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai dengan siku dan sapulah kepala kamu dan (basuh) kaki kamu sampai dengan kedua-dua mata kaki dan jika kamu junub, maka mandilah."

(Al-Maidah (5): 6)

Maksudnya adalah supaya orang yang berwuduk membasuh kedua-dua belah kaki sepertimana dia membasuh

wajah dan dua tangan. Tetapi secara tekstual, ayat tersebut menjelaskan bahawa agar wuduk sah, maka kedua-dua kaki harus dibasuh seperti membasuh muka, atau cukup diusap seperti mengusap kepala. Dimungkinkan bahawa yang diharuskan membasuh kedua-dua belah kaki itu hanya sebahagian orang yang berwuduk dan sebahagian lain cukup mengusapnya.

Ketika Rasulullah s.a.w mengusap dua kaki kulit dan memerintahkannya kepada orang yang mengenakan kaki kulit dalam keadaan suci sempurna, maka Sunnah Rasulullah s.a.w menunjukkan bahawa yang diperintahkan membasuh adalah sebahagian orang yang berwuduk, sementara sebahagian lain diizinkan mengusap saja.

Allah berfirman:

"Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan dari Allah."
(Al-Maidah (5): 38)

Rasulullah s.a.w lalu menetapkan bahawa hukuman potong tangan tidak berlaku pada pencurian buah-buahan dan lemah pohon kurma. Selain itu, pencuri tidak dipotong tangannya kecuali hasil curiannya mencapai satu perempat dinar, atau lebih.

Allah berfirman:

"Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari kedua-duanya seratus kali dera."

(An-Nuur (24): 2)

Mengenai hamba wanita, Allah berfirman:

"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan berkahwin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami."

(An-Nisaa' (4): 25)

Al-Quran menunjukkan bahawa dera seratus kali ini berlaku bagi wanita merdeka, bukan hamba. Namun, ketika Rasulullah s.a.w merejam seorang wanita yang telah berkahwin lalu berzina, bukan menderanya, maka Sunnah Rasulullah s.a.w menunjukkan bahawa hukuman dera seratus kali berlaku untuk perempuan yang merdeka dan perawan. Hukuman potong tangan terhadap pencuri wanita juga berlaku hanya pada orang yang mencuri dari harta yang tersimpan dan hasil curiannya mencapai satu perempat dinar.

Allah berfirman:

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya satu perlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil."

(Al-Anfaal (8): 41)

Tetapi, ketika Rasulullah s.a.w memberi bahagian kerabat kepada bani Hasyim dan bani Muththalib, maka Sunnah Rasulullah s.a.w menunjukkan bahawa kerabat yang diberi Allah bahagian satu perlima adalah bani Hasyim dan bani Muththalib, bukan selain mereka

Setiap orang Quraisy memiliki hubungan kekerabatan. Bani Abdusy-Syams sama seperti bani Muththalib dalam hal kekerabatan. Mereka satu darah, meskipun sebahagian bani Muththalib berbeza dari sebahagian yang lain kerana lahir dari darah bani Hasyim.

Oleh kerana bahagian dari rampasan perang ini tidak diberikan kepada orang yang hanya memiliki garis keturunan dari bani Muththalib tanpa memiliki garis keturunan dari bani Hasyim, maka hal itu menunjukkan bahawa hanya mereka yang diberi, bukan selain mereka lantaran kekerabatan asal nasab, meskipun mereka sama-sama menolong Nabi s.a.w di Syi'ib, sebelum dan sesudahnya. Jadi, maksud Allah s.w.t di sini hanyalah orang-orang yang memiliki garis keturunan ini.

Bani Hasyim melahirkan keturunan di kalangan orang-

orang Quraisy, namun tidak seorang pun dari mereka diberi bahagian satuperlima ini kerana garis keturunan mereka. Bani Naufal juga memiliki akar nasab yang sama dengan mereka, meskipun berbeza kerana mereka keturunan dari Ibnu, sementara yang lain tidak.

Allah berfirman:

“Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya satu perlima untuk Allah, Rasul...”

Ketika Rasulullah s.a.w memberikan harta rampasan kepada sahabat yang membunuh lawan semasa maju ke depan, maka Sunnah Nabi s.a.w menunjukkan bahawa harta rampasan yang dibahagi lima dalam kitab Allah berada di luar harta rampasan ini, kerana rampasan yang seperti ini hanya diperoleh semasa berhadap-hadapan. Sementara itu, harta rampasan yang diperoleh di selain waktu berhadap-hadapan, merupakan rampasan yang dibahagi lima bersama harta rampasan lain berdasarkan Sunnah.

Seandainya kita tidak mengikuti dalil Sunnah dan memutuskan hukum secara tekstual, maka kita pasti memotong tangan siapa saja yang disebut pencuri, mendera seratus kali siapa saja yang berzina dengan status merdeka dan telah bernikah, memberi bahagian kepada setiap orang yang memiliki hubungan kerabat dengan Nabi s.a.w, yang merembet ke pelbagai suku Arab kerana baginda memiliki hubungan rahim dengan mereka dan kita pasti membahagi harta yang terampas dari musuh yang terbunuh kerana dia termasuk harta rampasan secara umum.

3

Hak Nabi s.a.w

1. Kewajipan dari Allah di Dalam Kitab-Nya untuk Mengikuti Sunnah Nabi-Nya

Allah telah menempatkan Rasulullah s.a.w sebagai contoh yang sempurna bagi agama, kewajipan dan Kitab-Nya, sehingga kita wajib mentaatinya dan haram mengingkarinya. Allah juga telah menjelaskan keutamaan baginda dengan cara menjadikan keimanan kepada-Nya dan keimanan kepada Rasul-Nya sebagai satu kesatuan.

Allah berfirman:

“Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, ‘(Tuhan itu) tiga, berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagi kamu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Maha Suci Allah dari mempunyai anak.”

(An-Nisaa’ (4): 171)

Allah berfirman:

“Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan,

mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepada kamu (Muhammad) mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin kepada kamu kerana sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(An-Nuur (24): 62)

Allah menetapkan bahawa kesempurnaan dasar iman, yang aspek-aspek lain mengikuti dasar ini, adalah iman kepada Allah kemudian kepada Rasul-Nya. Seandainya seorang hamba beriman kepada Allah namun dia tidak beriman kepada Rasul-Nya, maka dia tidak memperoleh kesempurnaan iman selama-lamanya, sebelum dia beriman kepada Rasul-Nya.

Demikian ketentuan Rasulullah s.a.w yang berlaku bagi setiap orang yang diuji keimanannya oleh baginda.

Malik mengkhabari kami dari Hilal bin Usamah, dari Atha bin Yasar, dari Umar bin Hakam, dia berkata, "Aku membawa seorang hamba perempuan kepada Rasulullah s.a.w, lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah, aku punya kewajipan untuk memerdekakan hamba perempuan, maka adakah aku boleh membebaskannya?" Rasulullah s.a.w lalu bertanya kepadanya, 'Di mana Allah? Dia menjawab, 'Di langit'. Baginda bertanya, 'Siapa aku? Dia menjawab, 'Engkau utusan Allah.' Baginda lalu bersabda, 'Merdekakan dia.'

Yang dimaksudkan Umar bin Hakam di sini adalah Mu'awiyah bin Hakam. Demikianlah selain Malik meriwayatkannya. Menurut saya, Malik tidak menghafal namanya.

Di sini Allah mewajibkan manusia untuk mengikuti wahyu-Nya dan Sunnah Rasul-Nya.

Allah berfirman:

"Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Kitab (Al-Quran) dan Hikmah (Sunnah) serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana."

(Al-Baqarah (2): 129)

"Sepertimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepada kamu) Kami telah mengutus kepada kamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Kitab dan Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui."

(Al-Baqarah (2): 151)

"Sungguh Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka. Dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata."

(Ali Imran (3): 164)

"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata."

(Al-Jumu'ah (62): 2)

"Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, iaitu Kitab dan Hikmah (Sunnah). Allah memberi pengajaran kepada kamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu."

(Al-Baqarah (2): 231)

"Dan (juga kerana) Allah telah menurunkan Kitab dan Hikmah kepada kamu dan telah mengajarkan kepada

kamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah kurnia Allah sangat besar atas kamu."

(An-Nisaa' (4): 113)

"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kamu dari ayat-ayat Allah dan Hikmah (Sunnah Nabi kamu). Sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi Maha mengetahui."

(Al-Ahzaab (33): 34)

Allah menyebut kata kitab maksudnya Al-Quran berbarengan dengan kata hikmah. Saya mendengar dari ulama Al-Quran yang saya terima pendapatnya, bahawa maksud dari hikmah adalah Sunnah Rasulullah s.a.w. Pendapat ini nampaknya yang paling mendekati penjelasan Allah sendiri.

Hal itu kerana Al-Quran disebutkan lalu disusul dengan Hikmah. Allah menyebutkan kurnia-Nya kepada para hamba-Nya berupa pengajaran Kitab dan Hikmah. Jadi, kata al hikmah di sini tidak boleh difahami selain Sunnah Rasulullah s.a.w, kerana dia disebut secara bersamaan dengan Kitab Allah dan Allah mewajibkan kita untuk taat kepada Rasul dan mengikuti perintahnya. Jadi, kata wajib ini maksudnya pasti terhadap Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, kerana Allah menyebut iman kepada Rasul-Nya secara beriringan dengan iman kepada-Nya.

Sunnah Rasulullah s.a.w merupakan penjelasan maksud yang dikehendaki Allah dan dalil tentang mana yang khusus dan yang umum. Allah menyebut Hikmah secara beriringan dengan Kitab-Nya dan Allah tidak melakukan hal ini kepada seorang pun selain kepada Rasul-Nya.

2. Kewajipan Mentaati Rasulullah s.a.w Disebutkan Bersamaan dengan Taat kepada Allah dan Disebutkan Sendirian

Allah berfirman:

"Dan tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan

Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa menderhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata."

(Al-Ahzaab (33): 36)

"Hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kamu) dan lebih baik akibatnya."

(An-Nisaa' (4): 59)

Sebahagian ulama berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan ulil amr (pemegang kewangan) di sini adalah para panglima pasukan Rasulullah s.a.w. Demikianlah yang dikhabarkan kepada kami.

Pendapat inilah yang paling mendekati maksud Allah, kerana setiap orang Arab di sekeliling Mekah belum mengenal kepemimpinan rasmi serta menganggap aneh orang yang patuh kepada sebahagian yang lain. Namun, ketika mereka patuh kepada Rasulullah s.a.w, mereka menganggap kepatuhan itu tidak pantas diberikan kecuali kepada Rasulullah s.a.w. Oleh kerana itu, mereka diperintahkan untuk taat kepada ulil amri yang diangkat oleh Rasulullah s.a.w, bukan secara mutlak tetapi dengan pengecualian menyangkut hak dan kewajipan mereka. Allah berfirman, "Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran)."

Insyaa Allah seperti inilah yang dimaksudkan Allah dari lafaz ulul amri. Hanya saja, Allah berfirman, "Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu." Maksudnya, kalian dan para pemimpin yang wajib kalian taati. "Maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al-Quran)." Maksudnya kepada apa yang diucapkan Allah dan Rasul-Nya jika kalian mengetahuinya. Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka

tanyakanlah kepada Rasulullah s.a.w jika kalian menemuinya, atau kepada orang di antara kalian yang telah menemuinya, kerana ini merupakan kewajipan yang tidak diperselisihkan, sesuai firman Allah, "Dan tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka."

Siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasulullah s.a.w, maka dia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nas menyangkut perkara itu di dalam Al-Quran dan Sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada qiyas terhadap salah satunya, sepertimana penjelasan tentang Kiblat, sifat adil dan ukuran sepadan yang saya sampaikan. Berikut ini firman Allah mengenai hal ini.

"Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya). Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, iaitu nabi-nabi, para shiddiq. Orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya."

(An-Nisaa' (4): 69)

"Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya."

(Al-Anfaal (8): 20)

3. Perintah Allah Untuk Mentaati Rasulullah s.a.w

Allah berfirman:

"Bahawa orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barangsiapa yang melanggar janjinya nescaya akibat dia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar."

(Al-Fath (48): 10)

"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya dia telah mentaati Allah."

(An-Nisaa' (4): 80)

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak berasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya."

(An-Nisaa; (4): 65)

Menurut riwayat yang sampai kepada kami, ayat ini turun berkenaan dengan seorang lelaki yang berselisih dengan Zubair dalam masalah tanah, lalu Nabi s.a.w menetapkan tanah itu milik Zubair. Keputusan ini merupakan Sunnah dari Rasulullah s.a.w, bukan hukum yang teredaksi di dalam Al-Quran.

Seandainya keputusan tersebut berdasarkan Al-Quran, maka itu merupakan hukum yang dinaskan oleh Kitab Allah. Apabila mereka tidak menerima hukum Al-Quran dalam bentuk nas yang tidak musykil perintahnya, maka mereka lebih tepat tidak disebut orang mukmin.

Allah Tabaraka wa Taala berfirman:

"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih."

(An-Nuur (24): 63)

"Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebahagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Apakah (ketidak datangan mereka itu kerana) dalam hati mereka

ada penyakit, atau (kerana) mereka ragu-ragu atautakah (kerana) takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar dan Kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.'

(An-Nuur (24): 48-52)

Di dalam ayat-ayat tersebut Allah memberitahu manusia bahawa diajaknya mereka kepada Rasulullah s.a.w yang akan memutuskan perkara di antara mereka, merupakan ajakan kepada hukum Allah, kerana yang memutuskan perkara di antara mereka adalah Rasulullah. Apabila mereka menerima keputusan hukum Rasulullah s.a.w, maka mereka menerima hukum Allah.

Allah juga memberitahu mereka bahawa hukum Rasulullah s.a.w sama dengan hukum Allah, kerana Allah yang menetapkan hukum baginda. Allah juga memberitahu mereka bahawa Allah melindunginya, memberinya taufik, hidayah dan kepatuhan terhadap perintah-Nya, sepertimana menurut kesaksian yang diberikan Allah kepadanya.

Allah menetapkan kewajipan kepada makhluk-Nya untuk taat kepada Rasul-Nya dan memberitahu mereka bahawa taat kepada Rasulullah s.a.w bererti taat kepada Allah.

Allah memberitahu mereka secara garis besar bahawa mereka wajib mengikuti perintah-Nya dan perintah Rasul-Nya dan taat kepada Rasul-Nya bererti taat kepadanya. Lalu Allah memberitahu mereka bahawa Dia mewajibkan Rasul-Nya untuk mengikuti perintah-Nya.

4. Kewajipan Rasul untuk Mengikuti Wahyu serta Kesaksian Allah Mengenainya

Allah berfirman:

"Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Al-Ahzaab (33): 1-2)

"Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepada kamu dari Tuhan kamu; tidak ada tuhan selain dia; dan berpalinglah dari orang-orang musyrik."

(Al An'aam (6): 106)

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."

(Al-Jaatsiyah (45): 18)

Allah memberitahu Rasul-Nya tentang kurnia-Nya, bahawa Allah memeliharanya dari gangguan makhluk-Nya, sepertimana firman-Nya:

"Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, bererti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya, Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia."

(Al-Maidah (5): 67)

Allah juga memberi kesaksian tentang komitmen Rasulullah s.a.w terhadap perintah-nya, hidayah pada dirinya dan hidayah bagi orang yang mengikutinya, sepertimana firman-Nya:

"Dan demikianlah Kami wahyukan kepada kamu wahyu (Al-Quran) dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Kitab (Al-Quran) dan tidak

pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang Kami tunjuki dengannya siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.”

(Asy-Syuuraa (42): 52)

“Sekiranya bukan kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkan kamu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri dan mereka tidak dapat membahayakan kamu sedikit pun kepada kamu. Dan (juga kerana) Allah telah menurunkan Kitab dan Hikmah kepada kamu dan telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah kurnia Allah sangat besar atas kamu.”

(An-Nisaa’ (4): 113)

Allah menjelaskan bahawa Dia telah mengharuskan Nabi-Nya untuk mengikuti perintah-Nya, serta memberi kesaksian bahawa baginda telah menyampaikan pesan dari-Nya. Kita pun memberi kesaksian yang sama sebagai bentuk taqarub kepada Allah dengan cara beriman kepada baginda, serta sebagai bentuk tawasul kepada Allah dengan cara membenarkan ucapan-ucapannya.

Abdul Aziz mengkhabarkan kami dari Amru bin Abu Amru (maula Muththalib), dari Muththalib bin Hanthab, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, “Aku tidak membiarkan sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kalian, melainkan aku telah memerintahkannya kepada kalian dan aku tidak membiarkan apa yang dilarang Allah bagi kalian, melainkan aku telah melarangnya bagi kalian.”

Allah memberitahu kita mengenai kurnia dan nikmat Allah kepada baginda, yang telah ada dalam pengetahuan-Nya dan telah ditetapkan dalam takdir-Nya tanpa boleh ditolak, iaitu penjagaan dari Allah terhadap diri baginda dari orang-orang yang berusaha menyesatkannya, serta memberitahu baginda bahawa mereka tidak akan membahayakannya sedikit pun.

Allah telah memberi kesaksian bahawa Rasulullah s.a.w memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, iaitu jalan Allah, serta kesaksian bahawa baginda telah menjalankan risalah-Nya dan mematuhi perintah-Nya. Saya juga telah menjelaskan kewajipan dari Allah untuk mentaati Rasulullah s.a.w dan penegasan kewajipan ini di dalam ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Dengan kesaksian dan kewajipan ini Allah telah menyampaikan hujah kepada manusia agar bersedia menerima keputusan hukum Rasulullah s.a.w dan mematuhi perintahnya.

Kalau Rasulullah s.a.w menetapkan satu hukum sedangkan Allah belum menetapkan di dalam Al-Quran, maka sejatinya Rasulullah s.a.w menetapkan sesuai ketetapan dari Allah. Demikianlah yang diberitakan Allah kepada kita dalam firman-Nya:

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, (iaitu) jalan Allah...”

(Asy-Syuuraa (42): 52)

Selain menetapkan hukum yang selari dengan Kitab Allah, Rasulullah s.a.w juga menetapkan hukum yang secara substantif tidak diredaksikan di dalam Al-Quran.

Apa pun yang ditetapkan Rasulullah s.a.w, Allah mengharuskan kita untuk mengikutinya. Allah menilai kepatuhan terhadap Rasulullah s.a.w sebagai kepatuhan terhadap-Nya dan menilai pembangkangan terhadap perintah baginda sebagai pembangkangan terhadap-Nya dan dalam hal ini Allah tidak memberi toleransi kepada manusia. Allah tidak membuat jalan keluar untuk menghindari kepatuhan terhadap Sunnah Rasulullah s.a.w, seperti yang kami jelaskan tadi dan seperti sabda Rasulullah s.a.w.

Sufyan mengkhabarkan kami dari Salim Abu Nadhar (maula Umar bin Ubaidullah), dia mendengar Ubaidullah bin Abu Rafi’ meriwayatkan dari bapanya, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

“Jangan sampai aku mendapati salah seroang dari kalian

berbaring di atas depannya (bermalas-malasan). Telah datang kepadanya satu perkara yang telah aku perintahkan dan aku larang, lalu dia berkata, 'Aku tidak tahu. Apa yang kami dapati dalam Kitab Allah, maka itulah yang kami ikuti.'

Sufyan berkata, "Muhammad bin Al-Munkadir meriwayatkan kepadaku dari Nabi s.a.w secara mursal."

Ada dua fungsi Sunnah Rasulullah s.a.w terhadap Kitab Allah:

Pertama, mengesahkan nas Al-Quran sepertimana diturunkan oleh Allah.

Kedua, menjelaskan dari Allah tentang makna yang dimaksudkan Allah dari lafaz-lafaz yang dijelaskan secara garis besar. Dalam hal ini Rasulullah s.a.w menjelaskan bahawa Allah mewajibkan suatu perkara, secara umum atau khusus dan bagaimana seharusnya para hamba mengerjakannya sesuai kehendak-Nya.

Dalam kedua-dua ini, Rasulullah s.a.w tetap mengikuti Kitab Allah.

Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berbeza dalam menyebutkan bahawa Sunnah Nabi s.a.w memiliki tiga fungsi. Namun, mereka sepakat pada dua fungsi yang pertama dan berbeza pendapat mengenai fungsi yang ketiga.

Pertama, apa yang diturunkan nasnya oleh Allah di dalam Al-Quran, lalu Rasulullah s.a.w menjelaskan sepertimana yang dinaskan Al-Quran.

Kedua, apa yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran secara garis besar, lalu Rasulullah s.a.w tanpa ada sandaran nas di dalam Al-Quran. Menurut sebahagian ulama, dikeranakan Allah mewajibkan umat Islam agar taat kepada Nabi s.a.w dan Allah telah memberinya taufik untuk memperoleh redanya, maka Allah memberinya kewenangan untuk menetapkan perkara yang tidak ada sandaran nasnya di dalam Al-Quran.

Menurut sebahagian ulama yang lain, Rasulullah s.a.w tidak menetapkan satu Sunnah pun melainkan dia memiliki dasar di dalam Al-Quran, sepertimana Sunnah baginda yang menjelaskan jumlah rakaat solat dan tata cara pelaksanaannya, dengan bersandar pada kewajipan solat secara garis besar di dalam Al-Quran. Begitu pula Sunnah Rasulullah s.a.w mengenai jual beli dan aturan-aturan lain, kerana Allah berfirman:

"Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil."

(An-Nisaa' (4): 29)

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

(Al-Baqarah (2): 275)

Jadi, apa pun yang dihalalkan dan diharamkan oleh Rasulullah s.a.w, baginda menjelaskannya dari Allah.

Sebahagian lain berpendapat bahawa kerasulan itulah yang menyumbangkan adanya Sunnah bagi baginda. Jadi, Sunnah Rasulullah s.a.w ditetapkan oleh ketentuan Allah.

Sebahagian lain berpendapat bahawa baginda diberi ilham menyangkut setiap hal yang disunnahkannya. Sunnah baginda adalah hikmah yang diilhamkan ke dalam kesedaran baginda oleh Allah. Jadi, apa pun yang diilhamkan ke dalam kesedaran baginda, dinamakan Sunnah.

Abdul Aziz mengkhabarkan kami dari Amru bin Abu Amru, dari Muththalib, dia berkata, "Rasulullah s.a.w bersabda, 'Sesungguhnya Ruh Amin telah mengilhamkan ke dalam kesedaranku bahawa satu jiwa itu tidak meninggal sebelum dia menyempurnakan perolehan rezekinya. Oleh kerana itu, carilah rezeki dengan cara yang baik.'"

Di antara hal yang diilhamkan ke dalam kesedaran Rasulullah s.a.w adalah Sunnahnya, atau yang disebut Hikmah oleh Allah dalam Al-Quran. Apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah s.a.w boleh dibilang sebagai kitab. Jadi, Sunnah itu termasuk kitab Allah setiap hal yang datang

kepada baginda merupakan nikmat Allah, sepertimana yang dikehendaki Allah. Banyak nikmat yang datang kepada baginda, namun sebahagian berbeza dari sebahagian yang lain.

Bagaimana pun, Allah telah menjelaskan bahawa Dia telah mewajibkan taat kepada Rasul-Nya. Allah tidak bertoleransi dengan seorang pun lantaran menyalahi perintah Rasulullah s.a.w yang telah diketahuinya. Allah telah menetapkan keperluan semua manusia kepada baginda dalam soal agama dan telah menyampaikan hujah-Nya tentang Sunnah Rasulullah s.a.w yang menunjukkan kepada mereka makna-makna yang dikehendaki Allah dari kewajiban-kewajiban-Nya di dalam Al-Quran. Hal itu agar orang yang telah memahami kewajiban-kewajiban yang kami jelaskan itu tahu bahawa Sunnah Rasulullah s.a.w merupakan Sunnah yang menjelaskan dari Allah tentang makna yang dikehendaki-Nya dari kewajiban-Nya, baik yang tertera di dalam Al-Quran mahupun yang tidak tertera di dalamnya. Demikianlah Sunnah, apa pun temannya. Hukum Allah tidak bertentangan dengan hukum Rasul-Nya dan hukum Rasul-Nya selalu mengikuti hukum Allah dalam keadaan apa pun.

Demikianlah Rasulullah s.a.w bersabda dalam hadis Abu Rafi' yang telah kami tulis sebelumnya. Dari penjelasan saya tentang Sunnah yang selari dengan Al-Quran dan Sunnah yang dibicarakan oleh nas Al-Quran, saya akan menyampaikan satu penjelasan yang menunjukkan gambaran kami secara garis besar.

Yang ingin saya jelaskan pertama kali mengenai Sunnah Rasulullah s.a.w yang selari dengan kitab Allah adalah penggunaan Sunnah sebagai dalil tentang nasikh dan mansukh di dalam Kitab Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kewajiban-kewajiban yang dinaskan di dalam Kitab Allah yang sekaligus ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. Selanjutnya saya akan menjelaskan kewajiban-kewajiban global yang tata caranya dan waktu pelaksanaannya dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. Selanjutnya saya

menjelaskan serta perintah Allah yang bersifat umum namun dimaksudkan berlaku khusus. Selanjutnya saya menjelaskan Sunnah Rasulullah s.a.w yang tidak dijelaskan oleh nas Al-Quran.

4

Nasikh Dan Mansukh

1. Dalil Hukum yang Menghapus (Nasikh) dan yang Dihapus (Mansukh)

Allah menciptakan manusia sesuai kehendak-Nya untuk menciptakan mereka. Ketetapan ini telah ada dalam pengetahuan-Nya. Tidak ada yang menyalahi ketetapan-Nya dan Dia Maha Cepat perhitungan-Nya. Allah menurunkan Kitab kepada mereka sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu, petunjuk dan rahmat. Di dalam Kitab ini Allah membuat kewajiban-kewajiban. Sebahagian kewajiban itu dijadikan-Nya tetap berlaku dan sebahagian lain dinasakhnya (dihapus) sebagai bentuk rahmat bagi manusia dengan memberikan keringanan dan kelonggaran bagi mereka dan dengan menambahkan nikmat di luar nikmat yang telah ada. Allah membalas kepatuhan mereka terhadap kewajiban yang dijadikan-Nya tetap berlaku itu dengan syurga-Nya dan keselamatan dari azab-Nya. Jadi, rahmat Allah tetap meliputi mereka, baik kewajiban itu dijadikan-Nya tetap berlaku maupun dihapus-Nya.

Allah menjelaskan kepada mereka bahawa Allah hanya menasakh (menghapus) Kitab dengan Kitab dan Sunnah tidak boleh berfungsi sebagai penghapus Kitab, melainkan

mengikuti Kitab yang turun dalam bentuk nas. Sunnah hanya berfungsi sebagai penjelas makna Al-Quran yang diturunkan Allah secara garis besar.

Allah berfirman:

"Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata, 'Datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Katakanlah, Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika menderhakai Tuhanku kepada seksa hari yang besar (Kiamat).'"

(Yuunus (10): 15)

Di dalam ayat ini Allah memberitahu bahawa Dia mewajibkan Rasul-Nya untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya, serta tidak memberinya kewenangan untuk menggantinya menurut inisiatif dirinya.

Firman Allah, "Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri." Mendukung apa yang telah saya jelaskan, bahawa tidak ada yang boleh menasakh Kitab Allah selain Kitab-Nya. Sepertimana Allahlah yang menetapkan kewajiban-Nya sejak awal, maka Allahlah yang menghapus dan menetapkan kehendak-Nya. Hal itu bukan kewenangan seorang pun dari manusia.

Allah berfirman:

"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki) dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh)."

(Ar-Ra'd (13): 39)

Sementara itu, dalam berkata, "Ayat ini mengandung petunjuk bahawa Allah memberi kewenangan kepada Rasul-Nya untuk berkata dari pihaknya sendiri sesuai taufik Allah mengenai apa yang tidak diturunkan nasnya oleh Allah."

Mengenai maksud firman Allah, 'Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki,' ada yang berpendapat bahawa Allah

menghapus kewajiban yang dikehendaki-Nya dan menetapkan kewajiban lain yang dikehendaki-Nya. Pendapat ini mendekati penjelasan yang ada.

Di dalam Kitab Allah juga terdapat dalil lain tentang masalah ini:

"Ayat mana saja yang Kami nasakh, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?"

(Al-Baqarah (2): 106)

Di sini Allah menjelaskan bahawa nasakh Al-Quran dan penundaan turunnya itu hanya dengan Al-Quran.

Allah berfirman:

"Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, 'Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja.'"

(An-Nahl (16): 101)

Demikian Sunnah Rasulullah s.a.w, tidak ada yang menghapusnya selain Sunnah Rasulullah s.a.w sendiri. Seandainya ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w, maka baginda pasti mengikuti ketetapan yang dititahkan Allah kepadanya, sehingga baginda pasti menjelaskan bahawa baginda memiliki Sunnah yang menasakh Sunnah sebelumnya. Hal ini disebutkan di dalam Sunnah Rasulullah s.a.w.

Kalau ada yang berkata, "Kami telah mendapatkan dalil bahawa Al-Quran boleh menasakh Al-Quran kerana tidak ada sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Jadi, buktikan kepada kami bahawa ketentuan ini juga berlaku dalam Sunnah." Maka saya menjawab, "Di dalam penjasanku tentang kewajiban dari Allah kepada manusia untuk mengikuti perintah Rasulullah s.a.w terdapat dalil bahawa Sunnah Rasulullah s.a.w bersumber dari Allah, sehingga orang yang mengikuti Sunnah Rasulullah bererti telah mengikutinya

sesuai dengan landasan Kitab Allah. Kami tidak menemui suatu berita yang dibebankan Allah kepada manusia dalam bentuk nas yang jelas selain Kitab-Nya dan Sunnah Nabi-Nya. Apabila Sunnah itu demikian adanya, iaitu tidak ada seapan satu manusia pun yang serupa dengan Sunnah, maka Sunnah tidak boleh dihapus kecuali seorang anak Adam sepeninggal baginda seperti kewenangan yang diberikan-Nya kepada baginda. Sebaliknya, Allah mengharuskan manusia untuk mengikutinya dan patuh terhadap perintahnya. Semua manusia adalah pengikutnya dan pengikut tidak boleh menyalahi apa yang harus diikutinya. Barangsiapa wajib mengikuti Sunnah Rasulullah s.a.w, maka dia tidak boleh menyalahinya dan tidak boleh menempati satu kedudukan untuk menghapus sebahagiannya."

Tanya: Apakah ada kemungkinan baginda memiliki Sunnah yang teriwayatkan dan berfungsi sebagai nasikh, namun Sunnah yang menasakhnya tidak teriwayatkan?

Jawab: Hal ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin Sunnah yang kewajibannya telah digugurkan itu teriwayatkan, sedangkan Sunnah yang kewajibannya tetap berlaku terabaikan? Seandainya hal ini mungkin, maka majoriti Sunnah akan ditinggalkan oleh umat dengan berkata, "Boleh jadi Sunnah ini mansukh." Jadi, suatu kewajiban tidak dinasakh selama-lamanya kecuali telah ditetapkan satu kewajiban yang menggantikannya. Sepertimana Kiblat ke arah Baitul Maqdis dinasakh lalu ditetapkan ke arah Kaabah. Semua mansukh yang ada di dalam Kitab dan Sunnah sudah demikian adanya.

Tanya: Apakah Sunnah boleh dinasakh dengan Al-Quran?

Jawab: Seandainya Sunnah dinasakh dengan Al-Quran, maka Nabi s.a.w pasti mengeluarkan pernyataan Sunnah yang menjelaskan bahawa Sunnahnya yang pertama mansukh dengan Sunnah baginda yang terakhir, sehingga ada hujah yang memuaskan mengenai sesuatu yang dinasakh dengan sesuatu yang serupa.

Tanya: Apa dalil pernyataan anda?

Jawab: Saya telah menyampaikan sebelumnya di dalam buku penjelasan Rasulullah s.a.w yang bersumber dari Allah tentang maksud Allah terhadap kewajipan-kewajipan-Nya yang bersifat khusus dan umum, bahawa baginda tidak menetapkan apa pun untuk selamanya kecuali dengan ketetapan dari Allah. Seandainya Allah menasakh hukum yang telah dinyatakan Rasulullah s.a.w, maka Rasulullah s.a.w pasti menetapkan satu Sunnah untuk menasakhnya.

Barangkali sementara orang berfikir bahawa Rasulullah s.a.w menetapkan satu Sunnah kemudian Allah menasakh Sunnahnya itu dengan Al-Quran, namun tidak teriwayatkan Sunnah yang menasakh dari Rasulullah s.a.w. Seandainya boleh dikatakan demikian, maka boleh juga dikatakan bahawa seluruh jual beli yang diharamkan Rasulullah s.a.w boleh jadi diharamkannya sebelum turun ayat:

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
(Al-Baqarah (2)): 275)

Boleh juga dikatakan bahawa rejam terhadap para pelaku zina telah terhapus oleh firman Allah:

"Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari kedua-duanya seratus dalil dera."

(An-Nuur (24): 2)

Boleh juga dikatakan bahawa Sunnah tentang mengusap khuf (sepatu kulit) telah dinasakh oleh ayat tentang wuduk. Boleh juga dikatakan bahawa hukuman tidak dijatuhkan kepada pencuri yang mengambil barang yang tidak berada dalam tempat penyimpanan yang benar dan nilai curiannya kurang dari satu perempat dinar, kerana Allah berfirman:

"Pencuri lelaki dan perempuan hendaklah kalian potong tangan mereka."

(Al-Maidah (5): 38)

Sebab kata 'pencuri' menunjukkan setiap orang yang mencuri, baik sedikit mahupun banyak, baik barang yang

dicuri itu disimpan di tempat penyimpanan yang benar mahupun tidak.

Boleh juga menolak setiap hadis Rasulullah s.a.w dengan mengatakan bahawa sebenarnya baginda tidak pernah mengucapkannya, apabila seseorang tidak mendapatinya serupa dengan wahyu. Boleh juga menolak Sunnah dengan dua alasan berikut ini:

1. Setiap Sunnah yang disertai penjelasan Al-Quran secara garis besar dan selalu selari dengan Al-Quran boleh ditinggalkan apabila lafaz Sunnah yang diriwayatkan dari baginda berlainan dengan lafaz yang ada di dalam Al-Quran.

2. Lafaz yang bersumber dari Nabi mengandungi lebih banyak makna daripada lafaz yang ada di dalam Al-Quran, yang sebahagian makna lafaz Sunnah ini berbeza dari makna lafaz Al-Quran dari satu sisi.

Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya menunjukkan hal yang berbeza dari pendapat ini dan selari dengan yang kami katakan.

Kitab Allah merupakan penjelasan yang boleh menyembuhkan kebutaan, mengandungi dalil tentang posisi Rasulullah s.a.w terhadap Kitab Allah dan agama-Nya, serta mengandungi petunjuk bahawa baginda mengikuti Kitab Allah dan menyampaikan penjelasan tentangnya yang bersumber dari Allah.

2. Nasikh dan Mansukh yang Sebahagian Ditunjukkan Kitab dan Sebahagian lain Ditunjukkan Sunnah

Di antara hal yang disitir oleh perawi aku dengar riwayatnya dari para ulama adalah bahawa Allah telah menurunkan kewajipan solat sebelum kewajipan solat lima waktu. Allah berfirman:

"Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah

(untuk solat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (iaitu) satu perduanya atau kurangilah dari satu perdua itu sedikit. Atau lebih dari satu perdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan."

(Al-Muzzammil (73): 1-4)

Kemudian Allah menasakh kewajiban ini di dalam surah yang sama:

"Sesungguhnya Tuhan kamu mengetahui bahawa kamu berdiri (solat) kurang dari dua pertiga malam, atau satu perdua malam atau satu pertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahawa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepada kamu, kerana itu bacalah apa yang mudah (bagi kamu) dari Al-Quran. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian kurnia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah (bagi kamu) dari Al-Quran dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat ..."

(Al-Muzzammil (73): 20)

Allah menyebutkan perintah-Nya untuk bangun separuh malam, atau kurang, atau lebih. Allah berfirman, "Kurang dari dua pertiga malam, atau satu perdua malam atau satu pertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu." Setelah itu, memberi keringanan dalam firman-Nya, "Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian kurnia Allah: dan orang-orang yang lain dari berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah (bagi kamu) dari Al-Quran."

Jadi, jelas di dalam Kitab Allah bahawa solat sepanjang malam, separuhnya, kurang dari separuh, atau lebih, dihapus dengan firman Allah, "Maka bacalah apa yang mudah (bagi

kamu) dari Al-Quran."

Firman Allah, "Maka bacalah apa yang mudah (bagi kamu) dari Al-Quran," mengandungi dua makna:

Pertama, dia menjadi kewajiban yang tetap berlaku, kerana dengannya kewajiban lain dihilangkan.

Kedua, dia menjadi kewajiban yang dinasakh oleh kewajiban lain, sepertimana kewajiban lain dinasakh dengannya. Itu kerana Allah berfirman:

"Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagi kamu; mudah-mudahan Tuhan kamu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji."

(Al-Israa' (17): 79)

Jadi, firman Allah, "Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajjud kamu," mengandungi kemungkinan makna tahajjud selain tahajjud yang difardukan kepada baginda, iaitu membaca apa yang mudah dari Al-Quran bagi baginda.

Oleh kerana itu, kita wajib mencari dalil Sunnah mengenai maksud sebenarnya dari dua makna tersebut. Kita dapati Sunnah Rasulullah s.a.w menunjukkan bahawa tidak ada kewajiban solat selain solat lima waktu, maka kita sampai pada satu kesimpulan bahawa solat wajib hanya lima waktu, sedangkan setiap solat yang wajib sebelumnya itu dinasakh olehnya, sesuai dalil firman Allah, "Bersembahyang tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagi kamu..." Ayat ini menasakh perintah solat sepanjang malam, separuhnya, satu pertiganya dan membaca apa yang mudah dari Al-Quran.

Kami tidak suka seseorang meninggalkan tahajjud untuk membaca apa yang memudahkan Allah dari Kitab-Nya dan solat dengannya.

Malik mengkhabarkan kami dari pamannya yang bernama Abu Suhail bin Malik, dari ayahnya, bahawa dia mendengar

Thalhah bin Ubaidilah berkata, "Seorang Badwi dari Najed datang sambil berteriak. Kami dengar gemuruh suaranya, tetapi kami tidak faham perkataannya. Ketika dia sudah dekat, ternyata dia bertanya tentang Islam? Nabi s.a.w lalu menjawab, 'Solat lima waktu sehari semalam. Dia bertanya, 'Adakah kewajipan solat yang lain?' Baginda menjawab, 'Tidak, kecuali kamu sukarela mengerjakannya.'"

Thalhah berkata, "Rasulullah s.a.w lalu menyebutkan puasa bulan Ramadan kepadanya. Orang itu bertanya lagi, 'Adakah puasa wajib lainnya bagiku?' Baginda menjawab, 'Tidak, kecuali kamu sukarela mengerjakannya. Lelaki itu kemudian berbalik sambil berkata, Aku tidak menambahi dan tidak pula mengurangnya. Rasulullah s.a.w lalu bersabda, 'Dia beruntung jika dia benar.'"

Hadis serupa diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit dari Nabi s.a.w, baginda bersabda:

"Ada lima solat yang diwajibkan Allah kepada makhluk-Nya (manusia) dan barangsiapa mengerjakan tanpa mengabaikan sesuatu pun darinya lantaran memandang rendah kedudukannya, maka baginya janji di sisi Allah untuk memasukkannya ke dalam syurga.

3. Orang yang Boleh Meninggalkan Solat Menurut Al-Quran dan Sunnah

Allah Tabaraka wa Taala berfirman:

"Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.'"

(Al-Baqarah (2): 222)

Allah mewajibkan iharah (bersuci) bagi orang yang hendak

solat, baik dengan wuduk mahupun mandi junub. Orang yang tidak dalam keadaan suci tidak boleh solat. Allah menjelaskan masalah haid dan memerintahkan menjauhi isteri pada masa haid sampai mereka suci, lalu ketika mereka suci maka mereka boleh disetubuhi. Oleh kerana itu, kami menjadikannya sebagai dalil bahawa kesucian mereka diperoleh dengan cara mandi setelah haid selesai, kerana air mudah ditemukan dalam keadaan apa pun semasa berada di rumah. Maksudnya, wanita yang sedang haid boleh suci bukan kerana mandi, kerana Allah menyebutkan bahawa bersuci hanya dilakukan sesudah mereka suci dan sucinya mereka kerana berhenti haid, sesuai Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Malik mengkhabari kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, dia mengisahkan ihramnya bersama Nabi s.a.w dan semasa itu dia sedang haid. Nabi s.a.w menyuruh mengerjakan apa yang dikerjakan oleh yang berhaji, "Hanya saja kamu jangan tawaf di Baitullah sampai kamu suci."

Oleh kerana itu, kami berpendapat bahawa maksud Allah dari kewajipan solat ini adalah bagi orang yang apabila dia wuduk dan mandi maka dia menjadi suci. Sedangkan wanita yang haid tidak boleh suci lantaran wuduk atau mandi. Haid merupakan sesuatu yang fitrah bagi wanita. Haid bukanlah sesuatu yang boleh diusahakan oleh wanita. Oleh kerana itu, kewajipan solat pada masa-masa haid hilang darinya dan dia tidak wajib mengganti (qadha) solat yang ditinggalkannya pada waktu kewajipan solat itu hilang darinya.

Mengenai orang pengsan dan lemah akal kerana suatu insiden yang menjadi ketetapan Allah dan dia tidak boleh menghindarinya, serta dengan menganalogikan kepada wanita haid, kami katakan bahawa kewajipan solat gugur baginya kerana dia tidak boleh memahaminya selama dia dalam keadaan tidak boleh berfikir.

Telah masyhur di kalangan ulama bahawa Nabi s.a.w tidak menyuruh qadha solat kepada wanita yang haid dan masyhur pula bahawa wanita yang haid diperintahkan mengganti

puasa. Oleh kerana itu, kami membezakan antara dua kewajipan tersebut dengan dalil riwayat dan ijmak ulama yang telah saya sampaikan.

Letak perbezaan antara puasa dengan solat adalah, orang yang musafir boleh menunda puasa hingga setelah bulan Ramadan, namun dia tidak boleh meninggalkan solat dalam keadaan perjalanan dan puasa dilakukan satu bulan, sementara sebelas bulan lainnya kosong dari kewajipan puasa. Sementara itu, seseorang tidak boleh meninggalkan solat selama dia mampu mengerjakan solat.

Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi."

(An-Nisa' (4): 43)

Sebahagian ulama mengatakan bahawa ayat ini turun sebelum khamar diharamkan. Jadi, Al-Quran menunjukkan bahawa orang yang mabuk tidak boleh solat sampai dia sedar dan faham dengan ucapannya. Oleh kerana itu, Allah mengawali dengan larangan solat, lalu menyebut junub bersamanya. Ulama tidak berbeza pendapat bahawa orang yang junub tidak boleh solat sampai dia bersuci.

Apabila larangan solat bagi orang yang mabuk terjadi sebelum khamar diharamkan, maka perbuatan ini lebih dilarang setelah khamar diharamkan, kerana orang yang berbuat demikian melanggar dua hukum, iaitu:

Pertama, dia solat pada keadaan solat itu dilarang. Kedua, dia minum khamar.

Solat mengandungi unsur ucapan, perbuatan dan menahan. Apabila seseorang tidak boleh memahami ucapan, perbuatan dan menahan, maka dia tidak mengerjakan solat seperti yang diperintahkan, sehingga solatnya tidak sah dan wajib qadha apabila telah sedar.

Orang yang lemah akal kerana takdir Allah yang tidak boleh dihindarinya, berbeza dengan orang yang mabuk, kerana yang mabuk sengaja memasukkan dirinya ke dalam keadaan mabuk. Oleh kerana itu, orang yang mabuk wajib qadha, berbeza dengan orang yang lemah akal kerana faktor yang bukan hasil dari perbuatannya. Kalau faktor itu merupakan hasil perbuatannya, maka dia telah menyalahi hukum.

Allah mengarahkan Rasul-Nya untuk menghadap Kiblat ke arah Baitul Maqdis di dalam solat. Jadi, Baitul Maqdis merupakan Kiblat yang sebelum dinasakh seseorang tidak boleh menghadap ke selainnya. Tetapi Allah lalu menasakh Kiblat Baitul Maqdis dan memerintahkan baginda menghadap ke Kaabah, sehingga tidak seorang pun yang boleh menghadap ke Baitul Maqdis selama-lamanya semasa solat fardu dan tidak boleh pula dia menghadap ke selain Baitul Haram.

Setiap benar pada masanya. Menghadap ke Baitul Maqdis semasa Allah mengarahkan Nabi-Nya ke sana adalah benar. Lalu Allah menasakhnya, sehingga yang benar adalah menghadap Baitullah untuk selamanya. Tidak boleh menghadap ke selainnya dalam solat fardu, kecuali dalam keadaan takut, atau solat nafilah dalam perjalanan, dengan bersandar pada Kitab dan Sunnah.

Demikianlah setiap hal yang dinasakh Allah. Erti "nasakh" adalah meninggalkan kewajipannya dan itu benar pada masanya. Meninggalkan kewajipan itu benar bila Allah menasakhnya. Orang yang menjumpai kewajipan itu dianggap taat bila dia mengerjakannya dan orang yang tidak menjumpai kewajipan itu dianggap taat bila dia mengikuti kewajipan yang menasakhnya.

Allah berfirman kepada Nabi-Nya:

"Sungguh Kami (sering) melihat menadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah muka kamu ke arahnya."

(Al-Baqarah (2): 144)

Tanya: Apa dalilnya bahawa mereka dipindah dari satu Kiblat ke Kiblat yang lain?

Jawab: Firman Allah:

"Orang-orang yang kurang akal nya di antara manusia akan berkata, 'Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari Kiblatnya (Baitullah Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, Kepunyaan Allahlah Timur dan Barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus."

(Al-Baqarah (2): 142)

Diriwayatkan dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Saat orang-orang berada di Quba' untuk solat Subuh, tiba-tiba seseorang datang kepada mereka dan berkata, 'Nabi s.a.w menerima satu ayat Al-Quran malam ini dan baginda diperintahkan untuk menghadap Kiblat, maka menghadaplah ke Kiblat itu. Saat itu mereka menghadap ke Syam, lalu mereka berputar menghadap Kaabah."

Diriwayatkan dari Malik, dari Yahya bin Sa'id dan Sa'id bin Musayyab, dia berkata, "Rasulullah s.a.w solat selama enam belas bulan dengan menghadap ke Baitul Maqdis, lalu Kiblat diubah, dua bulan sebelum perang Badar."

Dalil Al-Quran tentang solat dalam keadaan takut adalah firman Allah:

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka solatlah sambil berjalan atau berkendaraan."

(Al-Baqarah (2): 239)

Orang yang solat fardu tidak boleh solat sambil berkendaraan kecuali dalam keadaan takut (bahaya). Di sini Allah tidak menyebutkan bahawa dia harus menghadap ke Kiblat.

Ibnu Umar meriwayatkan solat dalam keadaan takut dari Rasulullah s.a.w, lalu dalam riwayatnya itu dia berkata, "Apabila keadaan takutnya lebih dari itu, maka mereka solat sambil berjalan atau sambil berkendaraan, dengan

menghadap Kiblat atau tidak."

Rasulullah s.a.w solat nafilah dalam perjalanan di atas kenderaannya dengan menghadap ke arah mana pun kenderaannya itu menghadap. Hal ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Anas bin Malik dan selainnya. Baginda tidak solat fardu dalam perjalanan kecuali di atas tanah dengan menghadap Kiblat.

Ibnu Abi Fudaik meriwayatkan dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Utman bin Abdullah bin Surajah, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Nabi s.a.w solat di atas kenderaannya dengan menghadap ke arah Maroko dalam perang bani Anmar."

Allah berfirman:

"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, nescaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar di antaramu, nescaya mereka akan dapat mengalahkan seribu orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti."

(Al-Anfaal (8): 65)

Kemudian Allah menjelaskan di dalam Kitab-Nya bahawa Dia menghilangkan ketentuan satu orang mukmin memerangi sepuluh orang kafir dan menetapkan bahawa satu orang memerangi dua orang kafir, Allah berfirman:

"Sekarang Allah telah meringankan kepada kamu dan Dia telah mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan. Maka jika ada di antara kamu seratus orang yang sabar, nescaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika di antara kamu ada seribu orang (yang sabar), nescaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar."

(Al-Anfaal (8): 66)

"Sufyan mengkhabarkan kami dari Amru bin Dinar, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika turun ayat ini, Jika ada dua puluh

orang yang sabar di antaramu, nescaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh, maka ditetapkan bagi mereka bahawa dua puluh orang tidak boleh lari semasa menghadapi seratus orang. Allah lalu menurunkan ayat, 'Sekarang Allah telah meringankan kepada kamu dan Dia telah mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan. Maka jika ada di antara kamu seratus orang yang sabar, nescaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir. Jadi, ditetapkan bagi mereka bahawa seratus orang mukmin tidak boleh lari semasa menghadapi dua ratus orang kafir.'

Demikian perkataan Ibnu Abbas, Insya Allah. Allah telah menjelaskan hal ini dalam ayat tersebut, yang tidak memerlukan penafsiran.

Allah berfirman:

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan kamu). Kemudian apabila mereka teah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kami, maka berilah hukuman kepada kedua-duanya, kemudian jika kedua-duanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

(An-Nisaa' (4): 15-16)

Allah kemudian menasakh kurungan dan sanksi fizikal dalam Kitab-Nya:

"Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari kedua-duanya seratus kali dera."

(An-Nuur (24): 2)

Lalu Sunnah menunjukkan bahawa dera seratus kali itu untuk pelaku zina yang belum bernikah.

Abdul Wahab mengkhabari kami dari Yunus bin Ubaid,

dari Hasan bin Ubadah bin Shamit, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, "Ambillah ketetapan dariku. Ambillah ketetapan dariku. Allah telah memberi jalan bagi mereka, pelaku zina jejak dengan perawan hukumannya seratus kali dera dan pengasingan selama setahun. Sedangkan pelaku zina yang telah bernikah hukumannya seratus kali dera dan rejam."

Seorang ulama tsiqah mengkhabari kami hadis yang sama dari Yunus bin Ubaid, dari Hasan, dari Hiththan Ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Shamit, dari Nabi s.a.w.

Jadi, Sunnah Rasulullah s.a.w menunjukkan bahawa cara seratus kali berlaku pada pelaku zina yang belum bernikah dan merdeka. Hukuman ini dinasakh bagi pelaku zina yang telah bernikah dan rejam berlaku pada pelaku zina yang telah bernikah.

Hal itu kerana sabda Rasulullah s.a.w, "Ambillah ketetapan dariku. Ambillah ketetapan dariku. Allah telah memberi jalan bagi mereka, pelaku zina jejak dengan perawan hukumannya seratus kali dera dan pengasingan selama setahun. Sedangkan pelaku zina yang telah bernikah hukumannya seratus kali dera dan rejam," merupakan keputusan pertama yang ditetapkan, sehingga dengan keputusan ini sanksi kurungan dan saksi fizikal dinasakh bagi dua orang yang berzina.

Nabi s.a.w merejam Ma'iz, bukan menderanya, lalu baginda menyuruh Unais untuk menyelidiki isteri Al-Aslam dan merejamnya apabila mengakuinya. Hal itu menunjukkan dinasakhnya dera bagi dua pelaku zina yang merdeka dan telah bernikah dan ditetapkannya rejam bagi kedua-duanya, kerana segala sesuatu sesudah yang pertama itulah yang terakhir (ketetapan terakhir).

Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya juga menunjukkan bahawa hamba yang berzina tidak tercakup dalam ketentuan ini. Allah berfirman tentang wanita-wanita sahaya:

"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kahwin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman"

wanita-wanita merdeka yang bersuami."

(An-Nisaa' (4): 25)

Yang dimaksudkan dengan separuh di sini adalah separuh dera yang memang boleh dibahagi, sedangkan rejam hukuman mati tidak boleh dibahagi separuh, kerana orang yang direjam boleh saja mati semasa dilempar batu pertama, sehingga lemparannya tidak perlu ditambah. Boleh juga dia tidak mati setelah dilempar seribu batu atau lebih sehingga harus dilempar lagi sampai dia mati. Jadi, hukuman rejam tidak memiliki ukuran separuh yang definitif. Batasan hukuman hadd (selain hukuman mati) adalah jangan sampai menghilangkan nyawa dan batasan penghilangan nyawa (hadd mati) adalah dengan beberapa pukulan, atau pemenggalan yang tepat. Semua ini telah diketahui batasannya. Ketentuan bahawa rejam tidak memiliki ukuran separuh juga telah diketahui secara umum.

Rasulullah s.a.w bersabda:

"Apabila hamba wanita salah seorang dari kalian berzina lalu terbukti zinanya, maka dia hendaklah menderanya."

Baginda tidak menyuruh merejamnya dan umat Islam tidak berbeza pendapat dalam hal ini. Maksud dari ihsan bagi hamba perempuan adalah keIslamannya.

Kami berkata demikian dengan bersandar pada Sunnah dan ijmak majoriti ulama.

Rasulullah s.a.w bersabda, "Apabila hamba wanita salah seorang dari kalian berzina lalu terbukti zinanya, maka dia hendaklah menderanya," Baginda tidak menyebutkan statusnya, baik mushanah mahupun selain mushanah. Oleh kerana itu, kami menjadikannya sebagai dalil bahawa maksud dari mushanah (menjaga diri) dalam firman Allah (surah An-Nisaa' (4) ayat 25) tentang hamba wanita:

"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kahwin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami," adalah status mereka yang

telah masuk Islam, bukan ketika mereka bernikah dan bukan pula ketika mereka dimerdekakan.

Tanya: Saya melihat anda memaknai ihsan dengan makna yang berbeza-beza?

Jawab: Ya, benar. Keperluan makna ihsan (menjaga) adalah menghalangi seseorang dari berbuat hal-hal yang diharamkan. Islam adalah penghalang dalam pengertian tersebut. Begitu juga kemerdekaan, suami dan keterkurungan di dalam rumah. Setiap yang menghalangi boleh disebut ihsan, seperti firman-Nya:

"Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)."

(Al-Anbiyaa' (21): 80)

"Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng."

(Al-Hasyr (59): 14)

Ayat pertama dan kedua menunjukkan bahawa ihsan boleh bererti umum di satu tempat, namun bererti khusus di tempat lain dan erti ihsan di sini adalah Islam, bukan nikah, kemerdekaan, pengurangan, serta makna-makna lain yang terkandung dalam kata ihsan.

4. Nasikh dan Mansukh yang Ditunjukkan Sunnah dan Ijmak

Allah berfirman:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabatnya secara makruf. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

(Al-Baqarah (2): 180)

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk

isteri-isterinya, (iaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagi kamu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
(Al-Baqarah (2): 240)

Allah menetapkan warisan bagi kedua-dua orang tua, bagi kerabat yang mendapat warisan sepeninggal kedua-duanya dan semasa bersamanya, warisan bagi suami dari isterinya dan isteri dari suaminya.

Kedua-dua ayat tersebut mengandung kemungkinan ditetapkannya wasiat bagi kedua orang tua dan kerabat, wasiat bagi suami dan warisan yang bersamaan dengan wasiat. Jadi, mereka boleh memperoleh harta melalui warisan dan wasiat. Ayat ini juga mengandung kemungkinan dinasakhnya ketentuan wasiat oleh ketentuan warisan.

Dikatakan kedua ayat tersebut mengandung dua kemungkinan, seperti yang saya jelaskan, maka ulama harus mencari dalil dari Kitab Allah. Apabila mereka tidak menemui satu nas di dalam Kitab Allah, maka mereka harus mencarinya di dalam Sunnah Rasulullah s.a.w. Bila mereka menemuinya dan menerimanya, maka pada hakikatnya mereka menerimanya dari Allah berlandaskan perintah-Nya untuk taat kepada Rasulullah s.a.w.

Kami mendapati ahli fatwa ulama ahli berita peperangan yang kami hafal riwayatnya baik dari Quraisy mahupun dari selainnya, tidak berselisih pendapat bahawa Nabi s.a.w. bersabda pada tahun Fathu Mekah:

"Tidak ada wasiat bagi penerima warisan dan seorang mukmin tidak dihukum mati lantaran membunuh orang kafir."

Meriwayatkan dari ulama ahli berita peperangan yang mereka hafal riwayatnya.

Jadi, ini merupakan periwayatan oleh khalayak ulama dari

khalayak ulama dan itu lebih kuat dalam sebahagian hal daripada periwayatan oleh seorang ulama dari seorang ulama. Kami juga mendapati para ulama sepakat dalam hal ini.

Sebahagian ulama Syam meriwayatkan sebuah hadis yang tidak termasuk hadis yang dikuatkan oleh ulama hadis. Di dalamnya disebutkan bahawa sebahagian perawinya majhul (tidak teridentifikasi), sehingga kami meriwayatkannya dari Nabi s.a.w. secara terputus (sanadnya).

Kami menerimanya seperti yang saya jelaskan dari periwayatan para pakar berita peperangan dan ijmak majoriti ulama, meskipun kami telah menyebutkan komen mengenainya dan kami bersandar pada hadis ulama perawi berita peperangan secara umum dan ijmak umat Islam.

Sufyan mengkhabari kami dari Sulaiman Al-Ahwal, dari Mujahid bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Tidak ada wasiat bagi ahli waris.

Diriwayatkan oleh majoriti ulama perawi berita peperangan dari Nabi s.a.w., bahawa wasiat tidak berlaku untuk ahli waris. Oleh kerana itu, kami menjadikannya sebagai dalil bahawa ayat tentang ahli waris menasakh kebolehan wasiat untuk kedua-dua orang tua dan isteri, dengan disertai berita yang terputus sanadnya dari Nabi s.a.w. dan ijmak majoriti untuk menerimanya.

Demikianlah pendapat majoriti ulama, bahawa wasiat untuk kerabat itu dinasakh dan hilang kewajibannya. Jika mereka merupakan ahli waris, maka mereka memperoleh peninggalan sesuai hukum waris dan jika mereka bukan ahli waris, maka tidak ada kewajiban untuk membuat wasiat bagi mereka.

Hanya saja, Tawus dan sedikit ulama yang sependapat mengatakan bahawa wasiat untuk kedua-dua orang tua dihapus, namun tetap berlaku bagi kerabat yang bukan ahli waris. Barangsiapa membuat wasiat kepada selain kerabat, maka tidak boleh.

Ayat tersebut mencakupi pendapat Thawus, iaitu bahawa

wasiat bagi kerabat tetap berlaku, kerana yang ada di dalam khabar para perawi berita peperangan hanyalah sabda Nabi s.a.w, "Tidak ada wasiat bagi ahli waris." Oleh kerana itu, menurut kami, para ulama wajib mencari dalil yang menunjukkan kebalikan pendapat Thawus, atau justeru selari dengannya.

Kami mendapati bahawa Rasulullah s.a.w menetapkan hukum menyangkut enam hamba milik seorang lelaki yang tidak memiliki harta selain mereka, lalu orang ini memerdekakan mereka semasa meninggal. Nabi s.a.w membahagi mereka menjadi tiga bahagian, lalu Nabi s.a.w memerdekakan dua dari mereka serta mempertahankan status hamba pada empat dari mereka.

Hal tersebut dikhabarkan kepada kami oleh Abdul Wahab dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain, dari Nabi s.a.w.

Jadi, petunjuk Sunnah di dalam hadis Imran bin Hushain ini jelas, bahawa Rasulullah s.a.w. memberlakukan pemerdakaan para hamba di waktu sakit sebagai sebuah wasiat. Orang yang memerdekakan mereka adalah orang Arab dan biasanya orang Arab hanya memiliki hamba dari kalangan bukan Arab yang tidak ada hubungan kerabat dengannya. Di sini Nabi s.a.w membolehkan wasiat untuk mereka.

Hadis tersebut menunjukkan:

1. Seandainya wasiat itu tidak berlaku kecuali untuk kerabat, maka wasiat tersebut pasti juga tidak berlaku bagi para sahaya yang dimerdekakan, kerana mereka bukan kerabat orang yang memerdekakannya.
2. Orang yang hendak meninggal tidak boleh berwasiat kecuali satu pertiga hartanya.
3. Kelebihan dari satu pertiga dalam wasiat harus dikembalikan.
4. Tidak diberlakukannya isti'a' (mengeluarkan wang untuk membebaskan hamba).

5. Diberlakukannya pembahagian dan undian.

Wasiat untuk kedua-dua orang tua tidak berlaku, kerana kedua-duanya termasuk ahli waris dan warisan bagi kedua-duanya telah ditetapkan. Siapa pun yang memperoleh wasiat dari si mayat, maka wasiat itu berlaku bila dia bukan ahli waris. Tetapi, pendapat yang paling aku senangi adalah sebaiknya si mayat membuat wasiat untuk kerabatnya (bukan ahli waris)

Di dalam Al-Quran terdapat perkara nasikh dan mansukh selain ini dan hal itu telah dijelaskan pada tempatnya di dalam kitab Ahkam Al-Quran. Di sini saya hanya menjelaskan secara garis besar untuk dijadikan panduan dalam memahami perkara-perkara yang senada. Menurut saya, penjelasan ini telah mewakili hal-hal yang belum saya bicarakan. Aku memohon perlindungan dan taufik kepada Allah.

Selanjutnya saya akan membahas kewajipan-kewajipan yang diturunkan Allah, baik secara terperinci mahupun garis besar, serta Sunnah-Sunnah Rasulullah s.a.w yang sebanding dengannya dan yang menjelaskannya, agar orang yang memahami ilmu Al-Quran mengetahui posisi Nabi s.a.w terhadap Kitab-Nya, agama-Nya dan para pengikut agama-Nya, sesuai yang ditempatkan oleh Allah.

Mereka tahu bahawa mengikuti perintah Rasulullah s.a.w bererti taat kepada Allah dan Sunnah Rasulullah s.a.w selamanya selari dengan Kitab dan tidak pernah menyalahi Kitab Allah selama-lamanya.

Orang yang memahami Kitab pasti tahu bahawa suatu penjelasan boleh diberikan dengan banyak cara, bukan dengan satu cara. Bagi ulama, penjelasan ada yang jelas dan ada yang samar, sedangkan bagi orang yang kurang faham, penjelasan Al-Quran tampak simpang siur.

5

Kewajipan-kewajipan (Fara'idh)

1. Kewajipan yang Diturunkan Allah Berupa Nas Al-Quran

Allah berfirman:

"Dan mereka yang melontarkan tuduhan kepada wanita mushanah, kemudian tidak dapat menampilkan empat orang saksi, deralah mereka lapan puluh kali. Dan janganlah kamu terima lagi kesaksiannya, kerana mereka adalah orang-orang fasik."

(An-Nuur (24): 4)

Wanita mushanah di sini bererti wanita yang sudah dewasa dan merdeka. Hal ini menunjukkan bahawa ihsan adalah suatu istilah yang mencakupi pelbagai jenis makna.

Allah berfirman:

"Dan mereka yang melontarkan tuduhan kepada isterinya (berzina) sedang mereka tiada mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri, kesaksian tunggal seseorang dari mereka (dapat diterima). Jika dia bersumpah empat kali dengan nama Allah. Bahawa dia sungguh berkata benar. Dan yang kelima kalinya, bahawa Allah melaknatinya, jika dia berdusta. Dan akan dihindarkan hukuman hadd dari (si

isteri), jika empat kali dia membalas sumpah dengan nama Allah, bahawa suaminya berkata dusta. Dan yang kelima kalinya, bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya. Jika suaminya berkata benar."

(An-Nuur (24): 6-9)

Dalam ayat ini dibebankan antara tuduhan zina yang dilontarkan oleh suami dengan yang dilontarkan oleh orang lain. Tuduhannya itu akan membuat kedua-duanya dikenakan hukuman hadd apabila tidak dapat memperoleh sokongan empat orang saksi, atau dengan sumpah li'an bagi penuduh yang berstatus suami.

Hal ini menunjukkan bahawa orang yang boleh diancam hukuman dera adalah penuduh atas wanita merdeka yang sudah dewasa dan bukan isteri seseorang. Juga diperkuat dengan apa yang telah saya kemukakan, bahawa Al-Quran berbahasa Arab itu ungkapannya acap kali nampak bersifat umum, padahal yang dimaksudkan adalah erti yang khusus dan bukan pula bererti bahawa salah satu dari kedua-dua ayat itu dimaksudkan untuk menghapus yang lain, tapi setiap ayat tetap membawa hukumannya sendiri-sendiri. Jadi, kadang-kadang dibezakan antara kedua-dua ayat itu, atau dipadukan menurut cara yang dikendalikan Allah.

Kembali pada pokok persoalan, apabila suami yang melontarkan tuduhan zina mengucapkan sumpah li'an, maka dia terbebas dari ancaman hadd. Demikian pula seperti halnya orang lain yang mampu menghadirkan empat orang saksi bagi tuduhannya itu. Tapi jika suami menolak mengucapkan li'an, sedangkan isteri yang dituduh adalah wanita yang merdeka dan dewasa, maka dia terkena hadd.

Ayat tentang li'an diwahyukan sehubungan dengan peristiwa Uwaymir Al-Ajlani dan isterinya, kepada siapa Nabi melakukan kaedah li'an untuk pertama kalinya. Demikian riwayat Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, kendati tidak ada di antara mereka yang mengutip dengan jelas persisnya kata-kata Nabi ketika mengatur li'an untuk kedua-dua orang suami isteri tersebut.

Tapi di lain pihak, ketiga-tiga sahabat tersebut telah meriwayatkan ketetapan dari Rasul yang tidak ada dalam Al-Quran, iaitu tentang kesan li'an, yang bererti putusannya hubungan suami isteri akibat li'an dan juga antara anak dengan sang ayah yang meli'an. Sabda baginda, "Apabila anak lahir mirip ayah yang mendakwa, maka dia adalah miliknya," dan ternyata sang anak lahir dengan sifat-sifat yang mirip pendakwa, maka Nabi bersabda, "Status anak itu jelas, bahawa dia terkait dengan si penuduh sekiranya Allah tidak menetapkan di dalam Al-Quran bahawa peristiwa sebegini harus ditentukan oleh li'an, iaitu pembatalan akad nikah dan pemutusan hubungan darah si anak."

Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa begitu orang yang mengucapkan li'an sampai pada kalimah sumpahnya yang kelima, Nabi bersabda, "Hentikan dia dan biarkan dia berfikir lagi. Kesannya sangat besar, iaitu jatuhnya hukum rejam atas si isteri jika tidak dibantah dengan sumpah yang sama dan di lain pihak bererti neraka atas dirinya, jika ternyata sumpah tuduhannya itu hanya bohong belaka."

Sepertinya para sahabat tadi tidak meriwayatkan bahagian-bahagian tertentu dari hadis yang diperlukan mengenai cara Nabi sampai kepada keputusan li'an. Hal ini memang yakin bahawa orang yang membaca Kitab Allah percaya bahawa Nabi memutuskan li'an hanya dengan ketentuan Allah dan itu sudah cukup jelas, seperti hal jumlah sumpah dan kalimah-kalimahnya.

Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sepertimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (iaitu) dalam beberapa hari yang tertentu."

(Al-Baqarah (2): 183-184)

"Kerana itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu."

(Al-Baqarah (2): 185)

Allah lalu menjelaskan bulan yang dimaksudkan dalam firman-Nya:

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Kerana itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kamu, supaya kamu bersyukur."

(Al-Baqarah (2): 185)

Saya tidak menemui seorang ulama hadis pun sebelum kami yang bersusah payah meriwayatkan dari Nabi s.a.w bahawa bulan yang diwajibkan puasa di dalamnya adalah bulan Ramadan, yang ada di antara bulan Sya'ban dan Syawal, kerana mereka telah mengetahui bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain dan kerana mereka cukup berpegang pada ketentuan bahawa Allah telah mewajibkan puasa itu.

Mereka bersusah payah menjaga puasa pada waktu berpergian dan bersusah payah bagaimana mengqadha'nya, serta hal-hal lain yang tidak dijelaskan dalam nas Kitab.

Saya juga tidak menemui orang yang bertanya tentang bulan Ramadan, "Bulan apa itu?" Tidak pula soalan, "Adakah puasa Ramadan (hukumnya) wajib?"

Demikianlah sejumlah aturan yang diturunkan Allah pada mereka, bahawa mereka wajib solat, zakat dan haji bagi yang mampu, serta diharamkan zina, membunuh dan sebagainya.

Dalam hal ini, Rasulullah s.a.w memiliki Sunnah-Sunnah

yang tidak diredaksikan di dalam Al-Quran. Rasulullah s.a.w menjelaskan dari Allah tentang kehendak-Nya, lalu umat Islam berbicara tentang hal-hal yang bersifat sebahagian, yang Rasulullah s.a.w tidak menetapkan satu Sunnah dalam bentuk nas. Di antaranya adalah firman Allah:

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua). Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kahwin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi kedua-duanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kahwin kembali ..."

(Al-Baqarah (2): 230)

Jadi, firman Allah, "Hingga dia kahwin dengan suami yang lain" mengandungi pengertian bahawa wanita yang diceraikan itu dinikahi oleh suami lain. Makna yang segera difahami oleh orang yang diajak bicara dengan ayat ini adalah, apabila terjadi akad pada perempuan itu, maka dia telah disebut bernikah.

Ayat tersebut juga mengandungi pengertian "sampai suami yang lain itu menyetyubuhnya", kerana kata nikah boleh bererti persetyubuhan dan boleh juga bererti akad.

Namun, Rasulullah s.a.w bersabda kepada seorang perempuan yang dicerai suaminya tiga kali dan setelah itu dinikahi lelaki lain, "Kamu tidak halal sebelum kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu." Maksudnya sampai suami yang lain itu menyetyubuhnya.

Jadi, yang dimaksudkan nikah pada ayat tersebut adalah persetyubuhan.

Tanya: Sebutkan khabar dari Rasulullah s.a.w yang menguatkan penjelasan anda!

Jawab: Sufyan mengkhabarkan kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Isteri Rifa'ah datang kepada Nabi s.a.w dan bertanya, 'Rifa'ah menceraikan tiga kali, lalu Abdurrahman bin Zubair menikahiku, tetapi kemaluannya seperti hujung pakaian? (tidak berfungsi)'" Rasulullah s.a.w

lalu bertanya, 'Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh sampai kamu merasakan madunya Abdurrahman dan dia merasakan madu kamu.'

Rasulullah s.a.w menjelaskan bahawa dihalalkannya perempuan tersebut oleh Allah bagi suami yang menceraikannya tiga kali itu setelah dia bernikah dengan suami yang lain jika terjadi persetyubuhan dengan suami yang lain tersebut.

2. Kewajipan Menurut Al-Quran, sementara Rasulullah s.a.w Menetapkan Sunnah

Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai dengan siku dan sapulah kepala kamu dan (basuh) kaki kamu sampai dengan kedua-dua mata kaki dan jika kamu junub maka mandilah."

(Al-Maidah (5): 6)

Allah s.w.t juga berfirman:

"(Jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi."

(An-Nisaa' (4): 43)

Allah s.w.t menjelaskan bahawa cara bersuci dari junub adalah mandi, bukan wuduk. Rasulullah s.a.w menyarankan wuduk sepertimana yang diturunkan Allah. Baginda membasuh wajah dan kedua-dua belah tangannya hingga siku, mengusap kepadanya dan membasuh kedua-dua belah kakinya hingga dua mata kaki.

Abdul Aziz bin Muhammad mengkhabarkan kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Ibnu Abbas, dari Nabi s.a.w, bahawa baginda berwuduk dengan membasuh satu kali-satu kali.

Malik mengkhabarkan kami dari Amru bin Yahya, dari

ayahnya, dia berkata kepada Abdullah bin Zaid (iaitu datuk Amru bin Yahya), "Apakah kamu boleh memperlihatkan kepadaku cara Rasulullah s.a.w berwuduk?" Abdullah menjawab, "Ya," dia lalu minta diambilkan air wuduk dan dia menuangkannya pada kedua-dua belah tangannya, membasuh kedua-dua belah tangannya dua kali, lalu berkumur dan istinsyaq (memasukkan air ke hidung lalu menyemburkannya) tiga kali, lalu membasuh wajahnya tiga kali, lalu membasuh kedua-dua belah tangannya hingga ke siku dua kali, lalu mengusap kepalanya dengan kedua-dua tangannya ke arah belakang dan depan, bermula dari bahagian depan kepalanya hingga tengkuk, lalu kembali ke tempat semula, lalu membasuh kedua-dua belah kakinya."

Secara tekstual, firman Allah, "Maka basuhlah muka kamu" menunjukkan batas minimum yang disebut membasuh dan itu adalah sekali. Tetapi, ayat tersebut juga mengandungi makna membasuh lebih dari sekali.

Rasulullah s.a.w lalu menetapkan wuduk dengan basuhan satu kali dan hal itu selari dengan makna tekstual Al-Quran. Itu adalah batas minimum yang disebut membasuh. Namun, firman Allah tersebut juga mengandungi kemungkinan membasuh lebih dari sekali, lalu Rasulullah s.a.w pun menetapkannya dua kali dan tiga kali.

Ketika Rasulullah s.a.w menetapkannya satu kali, kami menjadikan hal ini sebagai dalil bahawa seandainya wuduk tidak sah dengan basuhan sekali, maka baginda pasti tidak wuduk dengan satu kali basuhan lalu solat. Basuhan yang melebihi satu kali hanyalah sebuah pilihan, bukan kewajipan dalam wuduk yang seandainya seseorang membasuh kurang dari itu maka wuduknya tidak sah.

Ini sama seperti perkara-perkara fardu yang saya jelaskan sebelumnya, yang seandainya hadis yang membahasnya itu ditinggalkan, maka kita cukup berperang pada Kitab. Ketika hadis mengenai itu dibahas, maka terlihat bahawa hadis tersebut mengikuti atau selari dengan Al-Quran.

Barangkali para ulama meriwayatkan hadis ini kerana

Rasulullah s.a.w paling sering wuduk dengan tiga kali basuhan, lalu mereka memaknai bahawa wuduk dengan tiga kali basuhan adalah sebuah pilihan, bukan kewajipan yang bila basuhan kurang dari tiga kali, maka wuduk tidak sah. Namun ada sebuah keterangan dari Rasulullah s.a.w:

"Barangsiapa wuduk seperti ini iaitu membasuh tiga kali kemudian solat dua rakaat tanpa bercakap-cakap dengan dirinya (khusyuk), maka dosa-dosanya diampuni."

Ketika ada keterangan demikian, mereka memaknainya sebagai tindakan mencari keutamaan dalam wuduk dengan cara melebihi basuhan dari satu kali dan tambahan ini hukumnya sunat.

Dalam berwuduk, Rasulullah s.a.w membasuh tangan hingga siku-siku dan membasuh kaki hingga mata kaki. Ayat tersebut mengandungi kemungkinan makna bahawa kedua-duanya ikut dibasuh, atau basuhan hanya sampai pada kedua-duanya, atau kedua-duanya tidak turut dibasuh. Barangkali para ulama meriwayatkan hadis itu untuk menjelaskan masalah ini juga dan kemungkinan yang paling mendekati kebenaran adalah siku-siku dan mata kaki ikut dibasuh.

Ini merupakan penjelasan Sunnah yang selari dengan penjelasan Al-Quran. Penjelasan dalam masalah ini sama seperti penjelasan dalam masalah sebelumnya. Para ulama cukup berpegang pada ketetapan menurut Al-Quran. Sedangkan bagi selain mereka, kedua-duanya tampak berbeza.

Dalam masalah mandi junub, Rasulullah s.a.w menetapkan untuk mencuci kemaluan, lalu wuduk seperti wuduk untuk solat, lalu mandi. Demikianlah yang kami sukai.

Saya tidak menemui seorang ulama pun yang saya catat pendapatnya, berbeza pendapat tentang cara seseorang mandi dan cara dia menyempurnakan mandi junub, bagaimana pun caranya, telah sah. Itu kerana yang diwajibkan adalah mandi dan baginda tidak menetapkan tata caranya seperti ketetapan pada wuduk.

Rasulullah s.a.w juga menetapkan hal-hal yang diwajibkan wuduk kerananya, serta junub jenis apa yang diwajibkan wuduk kerananya, kerana sebahagian hal tersebut tidak diredaksikan di dalam Kitab.

3. Kewajipan yang Dinaskan namun Menurut Sunnah Maksudnya Khusus

Allah s.w.t berfirman:

“Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, maka perangilah kawan-kawan syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah.”

(An-Nisaa’ (4): 76)

“Bagi lelaki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bahagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit mahupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan..”

(An-Nisaa’ (4): 7)

“Allah mensyariatkan bagi kamu tentang (pembahagian pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan: dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi setiap satu perenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat satu pertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat satu perenam. (Pembahagian-pembahagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tua kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

(banyak) manfaatnya bagi kamu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagi kamu (suami-suami) satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isteri kamu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat satu perempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.”

(An-Nisaa’ (4): 11-12)

Pada ayat tersebut disebutkan, “Para isteri memperoleh satu perempat ...” Semua ayat tentang warisan menyebutkan demikian..

Namun, Sunnah menunjukkan bahawa yang Allah maksudkan adalah ayat ini berlaku khusus, tidak mencakupi semua ahli waris yang disebutkan-Nya, seperti saudara lelaki dan perempuan, anak dan sanak kerabat, orang tua dan suami atau isteri, serta pihak-pihak yang disebut Allah memiliki bahagian dalam Kitab-Nya.

Ketetapan khusus itu adalah kesamaan agama antara yang mewarisi dengan yang diwarisi, tidak boleh berbeza. Kedua-duanya harus sama-sama muslim, atau memiliki perjanjian damai dengan untuk Islam (kafir dzimmi), atau sama-sama musyrik, yang kedua-duanya saling mewarisi kerana kesyirikan.

Sufyan mengkhabarkan kami dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain dan Amru bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

“Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim.”

Ibnu Uyainah mengkhabarkan kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

“Barangsiapa menjual hamba dan hamba itu memiliki harta, maka harta itu milik orang yang menjual, kecuali orang yang membeli itu mensyaratkannya.”

Telah dijelaskan di dalam Sunnah Rasulullah s.a.w bahawa

seorang hamba tidak memiliki tuannya. Kata 'hartanya' itu hanya penyandaran kepadanya kerana harta itu di tangannya, bukan kerana dia memilikinya. Bagaimana mungkin dia memiliki sesuatu sedangkan dia tidak memiliki dirinya, sebaliknya, dia yang dimiliki, dijual dihibahkan dan diwariskan. Allah mengalihkan kepemilikan orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, sehingga mereka memiliki apa yang tadinya dimiliki orang-orang yang meninggal itu. Seandainya seorang hamba itu berstatus ayah atau selainnya bagi orang yang ditetapkan mendapat bahagian warisan, maka jika hamba itu diberi bahagian warisan, bererti yang memilikinya adalah tuannya, meskipun tuannya itu bukan bapanya mayat dan bukan ahli waris yang disebutkan mendapat bahagian warisan.

Jadi, seandainya kita memberikan warisan kepada seorang hamba kerana statusnya yang sebagai ayah, maka sesungguhnya kita telah memberikannya kepada si tuan yang tidak memperoleh bahagian warisan. Bererti, kita telah mewariskan kepada orang yang tidak dijadikan Allah sebagai ahli waris dan kita tidak memberikan warisan kepada hamba sahaya (kerana sifat-sifat yang saya jelaskan tadi) dan tidak pula seseorang yang tidak melengkapi kriteria merdeka, Islam dan bebas dari kes pembunuhan.

Itu kerana Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Amru bin Syu'aib, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Orang yang membunuh tidak memperoleh apa-apa."

Jadi, kami tidak memberikan warisan untuk orang yang membunuh. Hukuman paling ringan bagi orang yang membunuh secara sengaja adalah dihalangi menerima warisan. Selain itu, dia mendapatkan murka Allah.

Apa yang saya jelaskan tadi, bahawa seorang muslim tidak diwarisi kecuali oleh seorang muslim yang merdeka dan tidak membunuh secara sengaja, merupakan hal yang tidak diperselisihkan di antara ulama yang saya catat riwayatnya di negeri ini dan juga di negeri lain.

Kesepakatan mereka pada penjelasan tadi merupakan hujah yang mengharuskan mereka untuk tidak berbeza pendapat menyangkut Sunnah Rasulullah s.a.w, iaitu bahawa apabila Sunnah Rasulullah s.a.w berada dalam konteks seperti ini, menyangkut hal yang diwajibkan Allah tersebut secara tertulis, maka Sunnah menunjukkan bahawa kewajipan tersebut hanya berlaku pada sebahagian orang yang memenuhi syarat-syarat kewajibannya dan tidak pada sebahagian yang lain.

Sunnah Rasulullah s.a.w yang menyangkut kewajipan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, kedudukannya sama dengan Sunnah Rasulullah s.a.w yang menyangkut kewajipan yang nasnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran.

Hal paling utama yang tidak boleh diragukan dan harus diketahui oleh seorang ulama adalah bahawa hukum-hukum Allah tidak berbeza dari hukum-hukum Rasul-Nya dan keduanya berjalan pada asas yang sama.

Allah s.w.t berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."

(An-Nisaa' (4): 29)

"Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

(Al-Baqarah (2): 275)

Rasulullah s.a.w melarang beberapa jenis jual beli meskipun dilakukan suka sama-suka di antara dua orang pelaku akad. Contoh: (1) jual beli emas dengan emas tanpa ada kesepadanan dari segi ukuran dan mutu. (2) jual beli emas dengan emas, salah satu pihak menyerahkan secara tunai sedangkan pihak lain menyerahkan secara kredit. (3) jual beli sejenis yang mengandung risiko dan perkara yang tidak diketahui oleh penjual dan pembeli.

Rasulullah s.a.w juga mengeluarkan beberapa ketetapan lain yang menyangkut jual beli, di antaranya, seorang hamba boleh dijualbelikan. Bila seorang penjual menipu dengan cara menyembunyikan aib barang dagangan dari pembeli, maka pembeli berhak mengembalikan dan mendapatkan biaya yang telah dikeluarkannya dan itu menjadi tanggungan penjual. Selain itu, orang yang menjual seorang hamba, padahal hamba itu memiliki harta, maka hartanya itu milik si penjual pohon kurma yang telah berbuah, maka buahnya itu milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkannya. Kita semua wajib mengikuti Sunnah ini, kerana Allah mewajibkan kita untuk mengikuti perintah baginda.

4. Kewajipan-Kewajipan Umum

Allah s.w.t berfirman:

"Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."

(An-Nisaa' (4): 103)

"Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat."

(Al-Baqarah (2): 43)

Allah berfirman kepada Nabi-Nya:

"Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."

(At-Taubah (9): 103)

"Mengerjakan haji merupakan kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."

(Ali Imran (3): 97)

Allah s.w.t di dalam Kitab-Nya mewajibkan solat, zakat dan haji, serta menjelaskan tata cara pelaksanaannya melalui lisan Nabi-Nya. Jadi, Rasulullah s.a.w menjelaskan bahawa jumlah solat fardu adalah lima waktu dan jumlah rakaat pada solat Zohor, Asar, serta Isyak adalah empat-empat, jumlah rakaat solat Maghrib adalah tiga dan jumlah rakaat solat Subuh adalah dua.

Setelah itu Rasulullah s.a.w menetapkan bacaan pada setiap solat dan bacaan dikeraskan pada waktu solat Maghrib, Isyak, serta Subuh, namun bacaan diperlahankan pada waktu solat Zohor dan Asar. Rasulullah s.a.w juga menetapkan kewajipan membaca takbir setiap memasuki solat dan membaca salam semasa keluar solat. Selain itu, di dalam solat kita harus membaca takbir, surah Al-Fatihah, kemudian rukuk, lalu sujud dua kali setelah rukuk, serta ketentuan-ketentuan lain.

Rasulullah s.a.w juga menetapkan kebolehan qasar (meringkas) pada solat safar jika solat tersebut terdiri dari empat rakaat dan menyamakan rakaat solat Maghrib dan Subuh seperti semasa mukim. Orang yang solat juga wajib menghadap Kiblat, baik pada waktu musafir mahupun mukim, kecuali keadaan takut.

Rasulullah s.a.w juga menetapkan bahawa solat sunat sama seperti solat fardu. Ia tidak sah kecuali dalam keadaan suci dan membaca bacaan tertentu, serta setiap perkara yang menjadi syarat sahnya solat fardu, seperti sujud, rukuk, menghadap Kiblat semasa mukim, di darat dan semasa bepergian. Baginda juga menetapkan bahawa orang yang berkenderaan boleh solat sunnah dengan menghadap ke arah mana saja sesuai arah kenderaannya.

Ibnu Abu Fudaik mengkhabarkan kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Utsman bin Abdullah bin Surajah, dari Jabir bin Abdullah, bahawa Rasulullah s.a.w dalam perang bani Anmar solat di atas kenderaannya dengan menghadap ke arah Maroko.

Muslim mengkhabarkan kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi s.a.w, baginda bersabda hal yang senada dengan yang tadi. Saya tidak tahu apakah dia menyebut bani Anmar atau tidak. Atau dia berkata, "Baginda solat dalam perjalanan."

Berkaitan dengan solat Id dan solat Istisqa', Rasulullah s.a.w menetapkan jumlah rukuk dan sujud seperti solat-solat yang lain. Berkaitan dengan solat gerhana, Nabi s.a.w

menambahkan satu rukuk pada setiap rakaat. Jadi, pada setiap rakaat solat gerhana ada dua kali rukuk.

Malik mengkhabarkan kami dari Yahya bin Sa'id dari Amrah, dari Aisyah, dari Nabi s.a.w. Malik juga mengkhabarkan kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dan dari Nabi s.a.w.

Diriwayatkan pula hadis serupa Malik dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Ibnu Abbas, dari Nabi s.a.w. Di dalam hadis-hadis ini dituturkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas mengenai solat Nabi s.a.w dengan lafaz yang berbeza. Namun hadis kedua-dua memiliki kesamaan bahawa Nabi s.a.w rukuk dua kali pada setiap rakaat solat gerhana.

Allah s.w.t berfirman:

"Sesungguhnya solat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."

(An-Nisaa' (4): 103)

Rasulullah s.a.w lalu menjelaskan dari Allah waktu-waktu tersebut dan baginda solat tepat pada waktunya. Pada semasa perang Ahzab, baginda terkepung sehingga baginda tidak boleh solat pada waktunya. Oleh kerana itu, baginda menundainya kerana ada alasan, sampai akhirnya baginda solat Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak pada satu waktu.

Muhammad bin Isma'il bin Abu Fudaik mengkhabarkan kami dari Ibnu Abi Dzi'b dari Al-Maqburi, dari Abdurrahman bin Abu Sa'id, dari ayahnya, dia berkata:

"Kami terhalang untuk solat pada perang Khandaq hingga sesudah Maghrib menjelang malam, sampai akhirnya kami mendapatkan perlindungan dari Allah, iaitu yang dijelaskan dalam firman Allah,

"Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."

(Al-Ahzab (33): 25)

Rasulullah s.a.w lalu memanggil Bilal dan menyuruhnya untuk solat iqamat untuk solat Zohor, lalu baginda

mengerjakannya pada waktunya. Bilal lalu membaca iqamat untuk solat Asar dan baginda pun mengerjakan solat Asar demikian. Bilal kemudian membaca iqamat untuk solat Maghrib dan baginda pun mengerjakan solat Maghrib demikian. Bilal lalu membaca iqamat untuk solat Isyak dan baginda pun mengerjakan solat Isyak demikian juga."

Abu Sa'id berkata, "Hal itu terjadi sebelum diturunkannya cara solat Khauf dalam firman Allah,

Maka solatlah sambil berjalan atau berkenderaan."

(Al-Baqarah (2): 239)

Dalam riwayat tersebut Abu Sa'id menjelaskan bahawa hal itu terjadi sebelum Allah menurunkan kepada Nabi ayat yang menjelaskan solat pada keadaan takut. Ayat tersebut adalah:

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar solat (kamu). Jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabat kamu) lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (solat) berserta kamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka (yang solat berserta kamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakang kamu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum, bersembahyang. Lalu bersembahyanglah mereka dengan kamu."

(An-Nisaa' (4): 101-102)

Malik mengkhabarkan kami dari Yazid bin Ruman, dari Sahih bin Khawwat, dari orang yang solat Khauf bersama Rasulullah s.a.w bersama baginda dan kelompok yang lain berdiri menghadap musuh. Baginda lalu mengimami solat kelompok yang bersama baginda satu rakaat. Lalu baginda tetap berdiri, sedangkan kelompok tersebut menyempurnakan solat sendiri. Lalu mereka bubar dan berbaris menghadap musuh. Lalu

kelompok yang lain tersebut datang dan baginda pun mengimami mereka pada rakaat yang tersisa dari solat baginda. Lalu baginda tetap duduk, dan mereka melanjutkan sendiri, lalu baginda memimpin salam mereka.”

Aku diberitahu oleh orang yang mendengar Abdullah bin Umar bin Hafsh, dia meriwayatkan dari saudaranya yang bernama Ubaidullah bin Umar, dari Qasim bin Muhammad, dari Sahih bin Khawwat, dari ayahnya Khawwat bin Jubari, dari Nabi s.a.w, tentang hadis yang serupa dengan hadis Yazid bin Ruman.

Riwayat-riwayat ini menunjukkan hal-hal yang telah saya jelaskan sebelumnya dalam kitab ini, bahawa apabila Rasulullah s.a.w menetapkan satu Sunnah, lalu Allah menetapkan untuk menasakh Sunnah tersebut, atau memberikan kelonggaran di dalamnya, maka Rasulullah s.a.w menetapkan satu Sunnah yang menjadi hujah bagi manusia, sehingga mereka dalam hal ini hanya beralih dari Sunnah yang satu kepada Sunnah sesudahnya.

Misalnya saja, Allah menasakh penundaan solat dari waktunya dalam keadaan takut menjadi solat pada waktunya, sepertimana yang diwahyukan Allah dan ditetapkan oleh Rasul-Nya. Rasulullah s.a.w pun menghapus Sunnah baginda berkaitan dengan penundaan solat pada keadaan takut, sesuai ketentuan dari Allah dalam Kitab-Nya dan sesuai Sunnah baginda Rasulullah s.a.w pun solat dalam keadaan takut tepat pada waktunya, sepertimana yang telah saya jelaskan.

Malik mengkhabari kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia diperintahkan tata cara solat dalam keadaan takut yang bersumber dari Nabi, lalu dia berkata, “Apabila keadaan takutnya lebih dari itu, maka mereka solat dengan jalan kaki dan berkenderaan, dengan menghadap Kiblat atau tanpa menghadap Kiblat.”

Seseorang mengkhabari kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zubri, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi s.a.w, hadis yang semakna dengan yang tadi. Salim tidak meragukan hadis ini dari Nabi s.a.w dan statusnya marfu' (terangkat sanadnya)

kepada Nabi s.a.w.

Jadi, Sunnah Rasulullah s.a.w menunjukkan hal yang telah saya jelaskan, bahawa menghadap Kiblat dalam Kiblat solat fardu hukumnya wajib untuk selamanya, kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan solat dengan menghadap Kiblat, iaitu ketika sedang bertempur dan hal-hal lain yang semakna, yang tidak memungkinkan solat dengan menghadap Kiblat.

Dalam hal ini, Sunnah menetapkan bahawa solat pada waktunya tidak boleh ditinggalkan dengan cara yang sesuai kesanggupan orang yang solat.

a. Zakat

Allah berfirman:

“Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat.”

(Al-Baqarah (2): 43)

“Dan orang-orang yang mendirikan solat, menunaikan zakat.”

(An-Nisaa' (4): 162)

“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat, (iaitu) orang-orang yang lalai dari solatnya, orang-orang yang berbuat riak dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”

(Al-Maa'uun (107): 4-7)

Sebahagian ulama berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan sifat enggan menolong adalah enggan membayar zakat fardu.

Allah berfirman:

“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(At-Taubah (9): 103)

Perintah zakat pada ayat tersebut berlaku umum untuk semua harta, tetapi juga mengandungi pengertian bahawa kewajipan zakat hanya ada pada sebahagian harta, bukan pada sebahagian yang lain. Jadi, Sunnah menunjukkan bahawa zakat hanya wajib untuk sebahagian jenis harta, tidak untuk sebahagian lain.

Dikatakan harta itu bermacam-macam jenisnya, di antaranya binatang ternak, maka Rasulullah s.a.w menetapkan zakat hanya pada unta dan kambing. Menurut riwayat yang sampai kepada kami, baginda menyuruh mengambil zakat dari sapi secara khusus, tanpa menyebut binatang ternak lainnya. Kemudian baginda mengambil zakat darinya dengan jumlah yang berbeza-beza, sepertimana ditetapkan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya. Orang-orang memiliki binatang ternak seperti kuda, keldai, bagal dan lain-lain. Tetapi ketika Rasulullah s.a.w tidak mengambil zakat apa pun darinya dan menetapkan bahawa tidak ada kewajipan zakat pada kuda, maka kami menjadikannya sebagai dalil bahawa zakat berlaku untuk binatang yang diambil zakatnya oleh baginda, atau diperintah baginda untuk diambil zakatnya saja, tidak berlaku pada binatang yang lain.

Manusia memiliki ladang dan tanaman, namun Rasulullah s.a.w hanya mengambil zakat dari tanaman kurma dan anggur. Tidak ada perbezaan riwayat bahawa baginda mengambil zakat dari kedua-dua. Baginda mengambil dari kedua-duanya satu persepuluh apabila disiram dengan air hujan atau dengan mata air dan satu perdua (5%) apabila disiram dengan geriba.

Sebahagian ulama mewajibkan zakat pada buah zaitun berdasarkan qiyas terhadap kurma dan anggur.

Tetapi, selain buah kurma, anggur dan zaitun, orang-orang juga memiliki jenis buah lainnya, seperti kelapa, pala dan tin. Dikatakan Rasulullah s.a.w tidak mengambil zakat darinya dan tidak pula menyuruh untuk mengambilnya, maka kami menjadikan hal ini sebagai dalil bahawa kewajipan zakat yang ditetapkan Allah berlaku pada sebahagian tanaman, tidak

pada sebahagian yang lain.

Orang-orang menanam hinthah (gandum kasar), syair (gandum halus), jagung dan beberapa jenis makanan lain.

Kami meriwayatkan dari Nabi s.a.w bahawa baginda mengambil zakat dari hinthah, sya'ir dan jagung. Ulama sebelum kami mengambil zakat dari dukhn, sult, 'alas dan beras. Juga setiap yang ditanam oleh manusia dan dijadikannya sebagai makanan pokok, roti, 'ashidah, bubur dan lauk, seperti himmash dan qathani, kerana dia biasa dibuat roti terhadap riwayat dari Rasulullah s.a.w, bahawa baginda mengambil zakat darinya. Selain itu, tanaman-tanaman ini memiliki nilai yang sama dengan tanaman yang diambil zakatnya oleh Nabi s.a.w, kerana manusia menanamnya untuk dijadikan makanan pokok.

Manusia juga memiliki makanan lain, namun Rasulullah s.a.w tidak mengambil zakat darinya, tidak pula ulama sepeninggal baginda yang kami kenal, kerana makanan tersebut tidak memiliki nilai yang sama dengan tanaman yang diambil zakatnya oleh Nabi s.a.w. Hal itu sama seperti tsufa, asbiyusy, kusbarah dan biji 'ushfur. Jenis-jenis tanaman ini dibebaskan dari zakat. Jadi hal itu menunjukkan bahawa zakat berlaku pada sebahagian tanaman, tidak pada sebahagian yang lain.

Rasulullah s.a.w mewajibkan zakat pada perak dan setelah itu umat Islam mewajibkan zakat pada emas. Boleh jadi kerana ada khabar yang belum sampai kepada kami. Boleh jadi pula kerana menurut qiyas emas dan perak merupakan alat tukar manusia yang biasa disimpan dan berlaku untuk transaksi di berbagai negara sebelum dan sesudah Islam.

Manusia juga memiliki barang tambang selain emas, seperti perunggu, besi dan timah. Namun, kerana Rasulullah s.a.w dan orang-orang sepeninggal baginda tidak mengambil zakat darinya, maka kami juga tidak mengambil zakatnya. Dia tidak boleh diqiyaskan dengan emas dan perak yang menjadi alat tukar umum di berbagai negara, kerana kedua-dua jenis barang tambang ini tidak memiliki erti yang sama.

Jadi, tidak ada kewajiban zakat padanya. Emas dan perak boleh digunakan untuk membeli barang tambang selainnya hingga batas waktu tertentu dan dengan ukuran tertentu.

Batu delima dan Zabarjud lebih mahal harganya daripada emas dan perak. Namun, kerana Rasulullah s.a.w tidak mengambil zakatnya dan juga tidak memerintahkannya. Dan kaum muslimin sepeninggal baginda juga tidak mengambil zakatnya, maka dia pun tidak diambil zakatnya. Kita tahu bahawa kedua-duanya merupakan harta yang bersifat peribadi dan tidak boleh digunakan untuk menghargai sesuatu yang digunakan manusia, kerana dia bukan termasuk alat tukar.

Majoriti ulama meriwayatkan dari Rasulullah s.a.w mengenai zakat binatang ternak dan mata wang, bahawa baginda mengambilnya satu kali dalam setahun.

Allah berfirman:

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)."

(Al-An'amm (6): 141)

Oleh kerana itu, Rasulullah s.a.w menetapkan bahawa zakat tanaman diambil pada waktu dia dituai. Tidak ada waktu selain waktu ini untuk mengeluarkan zakatnya.

Rasulullah s.a.w menetapkan zakat rikaz (harta karun) sebesar dua puluh peratus, lalu baginda menunjukkan bahawa pengeluaran zakatnya adalah semasa dia ditemukan, bukan di luar waktu tersebut.

Sufyan mengkhabari kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Musayyib dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Di dalam rikaz (harta karun) terdapat (kewajipan zakat) satu perlima."

Seandainya tidak ada petunjuk Sunnah, maka Al-Quran secara tekstual menunjukkan bahawa semua harta itu sama dan zakat berlaku untuk semua harta, bukan pada sebahagian saja.

Haji

Allah mewajibkan haji bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan (sabil).

Diriwayatkan dari Nabi s.a.w, bahawa yang dimaksudkan dengan sabil adalah bekalan dan kenderaan. Rasulullah s.a.w memberitahu tentang waktu-waktu haji, tata cara talbiyah di dalamnya, pakaian dan wewangian yang harus dihindari orang yang berihram, serta berbagai amalan haji lainnya seperti Arafah, Muzdalifah, Jumrah dan tawaf.

Kedudukan Sunnah Rasulullah s.a.w terhadap Al-Quran adalah memperinci makna yang diturunkan Allah secara garis besar, serta menerangkan amal-amal yang diwajibkan Allah; apa yang diharamkan dan diwajibkan-Nya, apa yang harus dimasuki dan keluar darinya. Waktu-waktunya, serta amalan-amalan lain yang tidak diredaksikan oleh Al-Quran. Seandainya seseorang tidak mengakui hal ini, maka dia terbantah dengan hujah bahawa apabila Sunnah Rasulullah s.a.w menempati kedudukan terhadap kewajiban Allah dalam Kitab-Nya seperti ini sebanyak satu kali atau lebih, maka Sunnah Rasulullah s.a.w menempati kedudukan ini selamanya.

Penjelasan tersebut dapat dijadikan hujah bahawa tidak ada satu Sunnah pun yang berselisih dengan Al-Quran dan Sunnah baginda akan tetap berlaku meskipun tidak ada penjelasan yang terkait di dalam Kitab, sesuai yang saya jelaskan di sini dan di tempat lain tentang kewajiban taat kepada Rasul-Nya.

Setiap orang wajib tahu bahawa Allah tidak memberikan hak ini kepada seorang manusia pun selain Rasul-Nya. Dia juga wajib meletakkan perkataan dan perbuatan seseorang sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Dia juga wajib mengetahui bahawa apabila sebuah perkataan yang dituturkan seorang ulama bertentangan dengan Sunnah yang ditetapkan Rasulullah s.a.w, maka dia tidak boleh menyalahi Sunnah Rasulullah s.a.w, serta harus beralih dari perkataan

ulama tersebut kepada Sunnah Nabi s.a.w. Dia tidak punya kelonggaran untuk tidak berbuat demikian.

Bagaimana tidak demikian, sedangkan berbagai hujah tentang masalah-masalah seperti ini telah dijelaskan dalam Kitab bahawa manusia wajib mentaati Nabi s.a.w dan telah dijelaskan pula kedudukan baginda terhadap wahyu, agama dan para pengikut agama-Nya.

c. Edah

Allah s.w.t berfirman:

"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beredah) empat bulan sepuluh hari."

(Al-Baqarah (2): 234)

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru."

(Al-Baqarah (2): 228)

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa edahnya) maka edah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu edah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."

(Ath-Thalaaq (65): 4)

Sebahagian ulama mengatakan bahawa Allah mewajibkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk beredah selama empat bulan sepuluh hari dan menyebutkan batas edah wanita yang hamil adalah sampai dia melahirkan. Lalu, apabila seorang wanita mengandung sekaligus ditinggal meninggal oleh suaminya, maka dia melakukan dua edah secara bersamaan, sepertimana saya temukan bahawa setiap dua perkara fardu yang ditetapkan padanya boleh dikerjakan olehnya secara bersamaan.

Saat Subai'ah binti Harits melahirkan beberapa hari sesudah suaminya wafat, Rasulullah s.a.w bersabda kepadanya, "Kamu telah halal, maka bernikahlah." Hadis ini menunjukkan bahawa edah kematian dan edah cerai (yang ditetapkan dengan masa suci dan hitungan bulan) dimaksudkan untuk wanita yang tidak hamil. Apabila ada kehamilan, maka edah yang lain gugur.

d. Wanita-Wanita Haram Dinikahi

Allah s.w.t berfirman:

"Diharamkan atas kamu (mengahwini) ibu-ibu kamu; anak-anak kamu yang perempuan; saudara-saudara kamu yang perempuan, saudara-saudara bapa kamu yang perempuan; saudara-saudara ibu kamu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang lelaki; anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan; ibu-ibu kamu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isteri kamu (mertua); anak-anak isteri kamu yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengahwininya (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkahwinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau: sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu mengahwini) wanita yang bersuami, kecuali hamba-hamba yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai yang demikian (iaitu) mencari isteri-isteri dengan harta kamu untuk dikahwini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(An-Nisaa' (4): 23-24)

Ayat tersebut mengandungi dua makna:

Pertama, wanita-wanita yang disebut Allah sebagai mahram adalah wanita yang haram dinikahi.

Kedua, wanita-wanita yang tidak disebutkan itu halal dinikahi, kerana Allah memang tidak menyebutkannya dan kerana Allah berfirman, "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian." Inilah makna tekstual dari ayat tersebut.

Telah jelas di dalam ayat tersebut bahawa pengharaman memadu dua perempuan bersaudara berbeza dengan pengharaman bernikah ibu. Jadi, siapa yang disebutkan Allah halal, maka halal dinikahi, siapa yang disebutkan Allah haram, maka haram dinikahi dan siapa yang dilarang Allah memadunya, maka haram memadunya."

Larangan Allah untuk memadu dua perempuan yang bersaudara, menjadi dalil bahawa yang dilarang Allah adalah memadu kedua-duanya; dan setiap wanita yang bersaudara pada prinsipnya halal dinikahi, selama terpisah waktunya. Sedangkan wanita-wanita lain yang disebutkan dalam ayat tersebut, seperti ibu, anak perempuan dan bibi, pada prinsipnya haram dinikahi.

Makna firman Allah s.w.t, "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian," adalah selain orang yang pada prinsipnya haram dinikahi dan selain wanita-wanita yang memiliki status sama lantaran persusunan, selama dengan cara yang halal.

Wanita-wanita yang mudah, tidak halal dinikahi lebih dari empat. Seandainya seseorang menikahi lima orang wanita, maka pernikahan tersebut terhapus. Tidak seorang wanita pun dari mereka yang menjadi halal kecuali dengan nikah yang sah. Kebolehan bernikah dengan isteri yang kelima hanya menurut satu sisi, sama seperti bernikah dengan satu perempuan, sesuai firman Allah, "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian." Kebolehan ini dibatasi dengan cara yang membuat nikah menjadi halal dan sesuai syarat yang menghalalkannya, tidak secara mutlak.

Jadi, pernikahan seorang lelaki dengan seorang perempuan tidak membuat haram menikahi bibinya baik dari jalur ayah mahupun ibu dalam keadaan apa pun, sepertimana Allah mengharamkan menikahi ibu dari isterinya, dalam keadaan apa pun. Jadi, ibu dari jalur ayah dan ibu termasuk golongan wanita yang halal dinikahi sesuai cara yang halal.

Seorang lelaki boleh menikahi seorang wanita, termasuk bibinya, apabila telah menceraikan salah satu dari keempat isterinya.

e. Makanan-Makanan yang Diharamkan

Allah s.w.t berfirman kepada Nabi-Nya:

"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.'"

(Al-An'aam (6): 145)

Ayat tersebut mengandungi dua makna. Yang pertama tidak ada makanan yang haram selain yang dikecualikan Allah. Inilah makna yang seandainya kalimah tersebut disampaikan kepada seseorang, maka yang segera terdetik dalam fikirannya adalah tidak ada yang haram selain yang disebutkan Allah haram. Demikianlah yang dikatakannya dan itu merupakan makna tekstual, paling umum yang paling kuat. Seandainya ayat tersebut mengandungi makna lain, maka makna inilah yang harus dipegang oleh ulama. Hanya saja, Sunnah Nabi s.a.w menunjukkan makna yang berbeza yang juga terkandung dalam ayat tersebut. Jadi, inilah makna yang dikehendaki Allah s.w.t.

Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya tidak boleh dimaksudkan berlaku khusus kecuali ada petunjuk di dalam kedua-duanya atau di dalam satunya. Sebuah ayat tidak boleh difahami berlaku khusus kecuali ayat itu mengandungi penjelasan bahawa yang dimaksudkan adalah khusus. Jadi, sepotong ayat

tidak boleh difahami dengan sesuatu yang tidak terkandung di dalamnya.

Allah berfirman, "Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya." Ayat ini mengandungi kemungkinan bahawa dia berbicara tentang sesuatu yang ditanyakan kepada Rasulullah s.a.w, bukan sesuatu yang lain. Juga mengandungi kemungkinan bahawa dia berbicara tentang daging binatang yang biasa kalian makan. Inilah maknanya yang paling kuat sesuai petunjuk Sunnah tentangnya, bukan yang lain.

Sufyan mengkhabarkan kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Idria Al-Khaulani, dari Abu Tsa'labah, dia berkata, "Nabi s.a.w melarang setiap binatang buas yang berbaring."

Malik mengkhabarkan kami dari Isma'il bin Abu Hakim, dari Ubaidah bin Sufyan Al-Hadhrani, dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w, baginda bersabda:

"Haram memakan setiap binatang buas yang bertaring."

f. Hal-Hal yang Harus Dihindari Wanita yang Edah Kematian Suami

Allah s.w.t berfirman:

"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beredah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis edahnya, maka tiada dosa bagi kamu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."

(Al-Baqarah (2): 234)

Allah menjelaskan bahawa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib beredah dan bahawa apabila mereka telah menyelesaikan edah, maka mereka boleh berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Namun Allah tidak menjelaskan apa pun yang harus dihindarinya selama edah.

Jadi, secara tekstual ayat tersebut menunjukkan bahawa wanita yang edah harus menahan diri dari pernikahan, selain harus tetap berada di dalam rumah, sesuai firman-Nya. Namun ayat ini mengandungi erti bahawa wanita tersebut harus menahan diri untuk bernikah. Selain itu, dia harus menahan diri dari hal-hal lain yang mubah baginya setelah edah, iaitu mengenakan wewangian dan perhiasan.

Oleh kerana Rasulullah s.a.w menetapkan bahawa wanita yang edah kerana kematian harus menghindari wewangian dan selainnya, maka dia harus menghindarinya sesuai ketetapan Sunnah, serta menahan diri dari bernikah dan tetap tinggal di rumah suaminya sesuai ketetapan Kitab dan Sunnah.

Fungsi Sunnah dalam konteks ini sama seperti fungsi Sunnah dalam konteks lain, iaitu menjelaskan cara menahannya, sepertimana Sunnah menjelaskan tentang solat, zakat dan haji. Boleh jadi Rasulullah s.a.w menetapkan sesuatu yang nas hukumnya tidak ditetapkan oleh Allah.

6

Alasan-alasan Dalam Hadis

SESEORANG bertanya, Kami menemui beberapa penjelasan Rasulullah s.a.w yang ada padanannya dengan penjelasan Al-Quran dari segi nas, penjelasan lain baginda yang terdapat padanannya secara garis besar dengan penjelasan Al-Quran, penjelasan lain baginda yang lebih luas daripada penjelasan Al-Quran; penjelasan lain yang baginda tidak ada padanannya dalam Al-Quran; penjelasan lain yang selari dan yang berbeza dengan sesamanya dalam erti sebagai nasikh dan mansukh: penjelasan lain yang berbeza namun tidak ada petunjuk nasikh dan mansukh di dalamnya, penjelasan lain yang berisi larangan Rasulullah s.a.w, kemudian anda fahami sebagai haram; penjelasan lain Rasulullah s.a.w yang kemudian anda fahami bahawa larangan dan perintah baginda menunjukkan pilihan atau anjuran, bukan pengharaman. Setelah itu, kami mendapati anda berpegang pada sebahagian penjelasan yang berbeza, tidak pada sebahagian yang lain. Kami juga mendapati anda melakukan qiyas terhadap sebahagian hadis, namun ternyata qiyas anda itu tidak sepadan dengannya dan anda pun meninggalkan sebahagian hadis yang lain tanpa melakukan qiyas terhadapnya. Apakah hujah anda dalam melakukan qiyas di antara kalian ada yang meninggalkan sebahagian hadisnya dan mengambil hadis yang sedarjat dengan hadis yang ditinggalkannya, bahkan lebih lemah

sanadnya?

Saya menjawab: Setiap Sunnah yang ditetapkan Rasulullah s.a.w berkaitan dengan Al-Quran, ada kalanya sama persis dengan Al-Quran dari segi nas, namun ada kalanya sebagai penjelasan dari Allah dan biasanya penjelasan itu lebih luas pentafsirannya daripada yang dijelaskan.

Terhadap Sunnah Rasulullah s.a.w tentang sesuatu yang tidak diredaksikan di dalam Al-Quran, Kami juga mengikutinya lantaran Allah mewajibkan umat-Nya untuk mentaati perintah baginda secara umum. Adapun nasikh dan mansukh dari hadis baginda, sama seperti Allah menasakh suatu hukum di dalam Kitab-Nya dengan hukum lain dalam Kitab-Nya secara umum di Kitab-Nya. Seperti itulah Sunnah Rasulullah s.a.w dinasakh dengan Sunnah baginda yang lain. Apa yang saya jelaskan dalam kitabku ini telah saya sampaikan sebelumnya.

Mengenai hadis-hadis yang berbeza tanpa ada petunjuk tentang mana yang nasikh dan mana yang mansukh, maka pada dasarnya seluruhnya selari dan benar, tidak ada perselisihan di dalamnya.

Rasulullah s.a.w adalah orang Arab, baik dari segi domisili mahupun bahasa. Kadang-kadang baginda berbicara sesuatu secara umum dan maksudnya memang umum dan kadang-kadang baginda berbicara sesuatu secara umum, namun maksudnya khusus, sepertimana yang saya jelaskan kepada anda tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya.

Kadang-kadang baginda ditanya tentang sesuatu, lalu baginda menjawab sebatas soalan tersebut. Namun, orang yang meriwayatkan menyampaikan berita tersebut secara tidak lengkap dan ringkas, sehingga dia hanya menghasilkan sebahagian makna, tidak sebahagian yang lain. Kadang-kadang seorang perawi meriwayatkan hadis dari baginda hanya berisi jawapan dari Nabi s.a.w, tanpa memahami soalan yang memberinya petunjuk tentang keperluan jawapan. Padahal dengan mengetahui latar belakang jawapan, dia akan mengetahui keperluan jawapan.

Kadang-kadang Rasulullah s.a.w menetapkan satu Sunnah tentang satu hal dan Sunnah lain yang berbeza dengannya. Tetapi, ramai orang yang tidak mencermati perbezaan dua keadaan yang melatarinya.

Kadang-kadang baginda juga menetapkan satu Sunnah yang secara nas selari dengan Al-Quran, lalu seorang perawi menghafalnya dan pada masa yang lain baginda menetapkan Sunnah lain yang dari segi makna berbeza dengan makna Al-Quran kerana memang ada perbezaan keadaan. Lalu perawi lain menghafal Sunnah tersebut. Ketika setiap mengemukakan hafalannya, sebahagian pendengar akan menganggapnya sebagai perbezaan, padahal bukan.

Kadang-kadang baginda juga menetapkan satu Sunnah secara garis besar dengan sebuah lafaz yang bersifat umum untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuatu. Namun baginda juga menetapkan dengan lafaz lain satu Sunnah yang berlawanan dengan ketentuan garis besar sifat umum dari Sunnah yang pertama. Setiap bentuk ini memiliki padanannya dalam hukum-hukum Allah yang bersifat global.

Kadang-kadang Rasulullah s.a.w menetapkan satu Sunnah lalu baginda menasakhkannya dengan Sunnah yang lain. Baginda tidak lupa menjelaskannya setiap kali menasakh suatu Sunnah dengan sebahagian maklumat tentang nasikh dan mansukh, sehingga seorang perawi menghafalnya, sementara perawi lain lupa tentangnya. Namun maklumat ini tidak mungkin dilupakan oleh seluruh perawi sehingga dia tidak ditemui semasa dicari.

Semua persoalan tersebut telah dijalankan sesuai ketetapan Rasulullah s.a.w dan telah dipilih-pilih sepertimana baginda telah memilih-milih. Mentaati baginda dalam memilih-milih persoalan sesuai Sunnah baginda merupakan suatu kewajipan. Tidak boleh diterima bahawa baginda tidak memilih antara satu perkara dengan perkara lain. Perkataan bahawa Nabi s.a.w tidak memilih antara satu perkara dengan perkara lain, padahal sebenarnya Rasulullah s.a.w memilih di antaranya, akan lebih baik kerana ketidak-

tahuan tentang ucapan baginda, atau lebih buruk dari itu, kerana keraguan. Memilih-milih perkara ini tidak lain didasari oleh ketaatan kepada Allah dengan cara mengikuti Rasulullah s.a.w

Kalau terjadi pertentangan di dalam hadis, maka salah jika dikeranakan dia tidak diriwayatkan secara sempurna, sehingga Sunnah tersebut dianggap bertentangan. Akibat penjelasan tersebut, sebahagian aspeknya luput dari pengamatan kita. Namun, kita boleh mengetahuinya dalam hadis lain.

Kami tidak menemui apa pun dari Rasulullah s.a.w yang bertentangan. Kalau kami menelitinya, maka kami menemui satu faktor yang membuat Sunnah tersebut tidak bertentangan, atau dia tercakup ke dalam faktor-faktor yang tadi.

Atau, kadang-kadang kami menemui petunjuk tentang riwayat yang sahih dan yang tidak sahih menurut keabsahan riwayat, sehingga kedua hadis yang dianggap bertentangan itu memang tidak sepadan. Dengan demikian, kami condong kepada yang paling sahih di antara kedua hadis tersebut.

Atau, boleh jadi hadis yang paling sahih itu ditunjukkan kesahihannya oleh Al-Quran atau Sunnah Nabi-Nya, atau riwayat-riwayat semakna yang telah saya jelaskan sebelum ini, sehingga kami condong kepada yang lebih kuat dan paling layak untuk ditetapkan kesahihannya dengan dalil-dalil.

Kami juga tidak menemui dua hadis baginda yang bertentangan kecuali kedua-duanya memiliki implikasi setiap atau salah satunya terbukti kesahihannya oleh salah satu dari sarana-sarana pembuktian yang saya jelaskan, yang sesuai dengan Kitab, Sunnah dan dalil-dalil lain.

Apa yang dilarang Rasulullah s.a.w, bererti diharamkan, sampai ada petunjuk dari baginda bahawa yang baginda maksudkan bukanlah pengharaman.

Mengenai qiyas terhadap Sunnah-Sunnah Rasulullah, pada awalnya dia terdiri dari dua aspek, lalu aspek yang

pertama mencabangkan banyak aspek. Apa itu?

Allah di dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Nabi-Nya tetap memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk tunduk dan patuh kepada kehendak-Nya. Tidak ada satu pun yang boleh membantah hukuman-Nya berkait perintah-Nya kepada mereka agar patuh kepada-Nya Rasulullah s.a.w telah menunjukkan kepada mereka erti kepatuhan mereka kepada Allah, atau mereka menemui erti tersebut dalam khabar dari baginda, yang belum pernah diturunkan sebelumnya wahyu yang menjelaskan erti serupa tentang kepatuhan manusia kepada Allah. Ulama wajib membingkai kepatuhan itu dengan Sunnah. Inilah yang terbahagi menjadi banyak cabang.

Aspek kedua adalah, Allah menghalalkan sesuatu untuk mereka secara garis besar, lalu Allah mengharamkan sesuatu tertentu darinya, maka mereka menghalalkan sesuatu secara umum dan mengharamkan sesuatu tertentu (secara khusus) atau membatasi. Mereka pun tidak membuat qiyas terhadap bahagian minoriti yang haram itu, kerana sebahagian besarnya adalah halal, sementara qiyas terhadap majoriti itu lebih baik daripada qiyas terhadap minoriti. Begitu juga jika Allah mengharamkan sesuatu secara garis besar dan menghalalkan sebahagiannya. Begitu juga jika Allah mewajibkan sesuatu, lalu Rasulullah s.a.w mengkhususkan keringanan pada sebahagiannya. Kami menerapkan qiyas kerana sesuai dengan dalil Kitab, Sunnah dan atsar.

Kami berharap tidak berselisih dengan sebuah hadis yang sah dari Rasulullah s.a.w. Tidak seorang pun yang berhak berbuat demikian. Tetapi, ada kalanya seseorang tidak mengetahui Sunnah sehingga dia mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengannya, bukan kerana dia sengaja berselisih dengannya. Ada kalanya pula seseorang lupa dan keliru dalam menakwil.

Seseorang bertanya kepadaku, beri aku contoh untuk setiap kategori yang anda jelaskan. Sebaiknya anda merangkum penjelasan mengenai soalanku tanpa panjang lebar, sehingga saya tidak melupakannya. Mulailah dari nasikh dan mansukh

dari Sunnah-Sunnah Nabi s.a.w, sebutkan yang didukung dengan penjelasan Al-Quran, meskipun anda harus mengulangi penjelasan anda!

Saya katakan, Yang pertama kali diwajibkan Allah kepada Rasul-Nya dalam masalah Kiblat adalah menghadap ke Baitul Maqdis semasa solat. Jadi, Baitul Maqdis merupakan Kiblat yang tidak seorang pun boleh solat kecuali dengan menghadapnya, pada waktu Rasulullah s.a.w menghadap ke arahnya. Ketika Allah menasakh Kiblat Baitul Maqdis dan menghadapkan Rasul-Nya serta umat Islam ke Kaabah, maka Kaabah menjadi Kiblat yang tidak seorang pun boleh menghadap ke selainnya dalam solat fardu kecuali dalam keadaan takut. Dia tidak boleh menghadap ke Baitul Maqdis lagi selama-lamanya.

Semua adalah benar pada masanya. Baitul Maqdis merupakan Kiblat yang benar sejak Nabi s.a.w menghadapnya sampai baginda dipalingkan darinya. Setelah itu, Baitul Haram menjadi Kiblat yang benar hingga Hari Kiamat.

Seperti inilah setiap mansukh di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya.

Hal ini setelah dijelaskan kepada anda nasikh dan mansukh dalam Kitab serta Sunnah adalah dalil bagi anda, bahawa apabila Nabi s.a.w menetapkan satu Sunnah yang kemudian Allah mengalihkan baginda dari Sunnah tersebut kepada Sunnah yang lain, maka baginda menetapkan Sunnah yang lain sehingga umat beralih kepadanya setelah baginda dialihkan darinya, agar mereka menerima maklumat tentang adanya nasikh, kerana kalau tidak demikian maka mereka akan tetap mengerjakan perkara yang mansukh. Juga agar tidak seorang pun yang berfikir rancu, bahawa Kitab telah menghapus Sunnah, semasa dia menemui Rasulullah s.a.w menetapkan satu Sunnah, namun di dalam Kitab terdapat sesuatu yang menjelaskan makna-maknanya.

Tanya: 'Mungkinkah Sunnah bertentangan dengan Kitab?'

Jawab: 'Tidak mungkin, kerana Allah s.w.t telah

menegakkan dua hujah kepada manusia dari dua sisi, yang kedua-dua bersumber dari Kitab. Kedua hujah tersebut adalah Kitab-Nya, di susul Sunnah Nabi-Nya, kerana Allah telah mewajibkan di dalam Kitab-Nya untuk mengikuti Sunnah Nabi-Nya. Tidak mungkin Rasulullah s.a.w menetapkan satu Sunnah yang kemudian dinasakh, namun baginda tidak menetapkan Sunnah yang menasakhnya. Sunnah yang menasakh itu diketahui dari yang paling terakhir, sedangkan sebahagian besar nasikh yang terdapat dalam Al-Quran diketahui melalui petunjuk Sunnah-Sunnah Nabi s.a.w.'

Apabila ada Sunnah yang menunjukkan nasikh dalam Al-Quran dan memilih antara nasikh dan mansukh, maka Sunnah tidak mungkin dinasakh dengan Al-Quran, kecuali Rasulullah s.a.w menyampaikan satu Sunnah yang menasakh Sunnah baginda yang pertama bersamaan dengan menyampaikan Al-Quran yang menasakh tersebut. Hal itu agar hilang kerancuan dalam fikiran orang yang diberi hujah oleh Allah agar patuh kepada Nabi s.a.w.

Tanya: 'Bagaimana pendapat anda jika ada yang berkata, "Jika saya menemui ayat Al-Quran bermakna tekstual dan umum, lalu saya menemui satu Sunnah yang berkemungkinan menjelaskan ayat Al-Quran tersebut dan berkemungkinan pula bertentangan dengan makna tekstualnya, maka saya meyakini bahawa Sunnah tersebut telah dinasakh oleh Al-Quran?"

Jawab: 'Seorang ulama tidak mungkin berkata demikian!'

Tanya: 'Kenapa?'

Jawab: 'Allah telah mewajibkan Nabi-Nya untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada-Nya, memberi kesaksian mengenai hidayah yang diperolehnya dan mewajibkan manusia untuk taat kepadanya. Selain itu, bahasa mengandung banyak makna. Ada kalanya Allah menurunkan ayat yang bersifat umum, namun maksudnya khusus dan ada kalanya Allah menurunkan ayat yang bersifat khusus, namun maksudnya umum. Ada kalanya pula Allah menurunkan kewajipan yang bersifat global, lalu Rasulullah s.a.w

menjelaskannya, sehingga Sunnah menempati posisi demikian di hadapan Al-Quran apabila demikian halnya, maka Sunnah tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah pasti mengikuti Al-Quran, baik untuk mengukuhkannya mahupun untuk menjelaskan makna yang dikehendaki Allah. Jadi, bagaimana pun keadaannya, Sunnah tetap mengikuti Al-Quran.'

Tanya: 'Apakah anda boleh menunjukkanku hujah anda dalam Al-Quran?'

Jawab: 'Saya kutipkan sebahagian yang telah saya jelaskan dalam kitab As-Sunnah Ma'Al-Quran (Sunnah Bersama Al-Quran), bahawa Allah mewajibkan solat, zakat dan haji, lalu Rasulullah s.a.w menjelaskan tata cara solat (bilangannya, waktunya dan sunah-sunahnya), tentang jumlah zakat mal (harta apa yang dikenakan dan tidak dikenakan zakat, serta waktunya) dan tentang amalan haji (apa saja yang tidak boleh dikerjakan dan boleh dikerjakan).

Allah berfirman:

"Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(Al-Maidah (5): 38)

"Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka dera lah tiap-tiap seorang dari kedua-duanya seratus kali dera."

(An-Nuur (24): 2)

Ketika Rasulullah s.a.w menetapkan hukuman potong tangan pada orang yang hasil curiannya telah sampai empat dinar atau lebih, serta menetapkan hukuman dera pada dua pelaku zina yang merdeka dan belum pernah bernikah, bukan dua orang yang pernah bernikah, merdeka dan hamba, maka Sunnah Rasulullah s.a.w menunjukkan bahawa maksud Allah dari ayat tersebut adalah pelaku zina dan pencuri secara khusus, meskipun kalimah tersebut secara tekstual menunjukkan erti umum pencuri dan pelaku zina.

Tanya: 'Saya telah memahami hal ini, seperti yang anda jelaskan. Adakah anda menemui hujah untuk membantah orang yang meriwayatkan bahawa Nabi s.a.w bersabda, "Apa saja yang datang dariku kepada kalian, maka hadapkan dia kepada Al-Quran. Kalau dia selari dengan Al-Quran, maka memang benar aku mengatakannya, sedangkan kalau bertentangan dengannya, maka aku tidak mengatakannya?"

Jawab: Hal ini tidak mungkin diriwayatkan oleh seseorang yang hadisnya boleh diterima, sedikit atau banyak. Kalau kami menerima maka kami akan dikecam, "Kalian telah menetapkan kesahihannya hadis orang yang meriwayatkan ini secara mentah-mentah."

Selain itu, riwayat ini juga terputus dari perawi yang tidak dikenal dan kami sama sekali tidak menerima riwayat sebegini.

Tanya: 'Adakah riwayat dari Nabi s.a.w yang menguatkan pendapat anda?'

Jawab: 'Ada Sufyan bin Uyainah mengkhabarkan kami, dia berkata, "Salim Abu Nadhar mengkhabarkanku bahawa dia mendengar Ubaidullah bin Abu Rafi, dari ayahnya, bahawa Nabi s.a.w bersabda:

"Jangan sampai aku mendapati salah seorang dari kalian berbaring di atas dipannya (bermalas-malasan), lalu (saat) datang kepadanya suatu perkara yang aku perintahkan atau aku larang, dia berkata," Aku tidak tahu apa yang kamu temukan dalam Al-Quran, maka itulah yang kami ikuti."

Rasulullah s.a.w telah menutup jalan bagi manusia untuk menolak perintahnya, kerana Allah mewajibkan mereka untuk mengikuti perintahnya.

Tanya: 'Berikan kepadaku penjelasan tentang hal yang disepakati oleh ulama, atau sebahagian besar dari mereka, bahawa Sunnah bersama dengan Al-Quran menunjukkan maksud dari makna khususnya, meskipun secara tekstual dia bersifat umum.'

Jawab: 'Ya. Mungkin anda tidak mendengar penjelasan saya dalam kitabku ini.'

Tanya: 'Kalau begitu, ulangi sebahagiannya!'

Jawab: Allah berfirman:

"Diharamkan atas kamu (mengahwini) ibu-ibu kamu; anak-anak kamu yang perempuan; saudara-saudara kamu yang perempuan, saudara-saudara bapa kamu yang perempuan; saudara-saudara ibu kamu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang lelaki; anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan; ibu-ibu kamu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isteri kamu (mertua); anak-anak isteri kamu yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengahwininya; (dan diharamkan bagi kamu) isteri-isteri anak kandung kamu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkahwinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengahwini) wanita yang bersuami, kecuali hamba-hamba yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain demikian."

(An-Nisaa' (4): 23-24)

Allah telah menyebutkan siapa saja yang haram dinikahi, kemudian Allah berfirman, "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian." Rasulullah s.a.w lalu bersabda:

"Tidak boleh memadu seorang wanita dengan bibinya dari jalur ayah dan tidak pula seorang wanita dengan bibinya dari jalur ibu.

Saya tidak menemui seorang pun yang menolak untuk mengikutinya.

Hal ini mengandungi dua petunjuk, iaitu:

Pertama, petunjuk bahawa Sunnah Rasulullah s.a.w sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran, tetapi menjelaskan hal yang umum dan hal yang khusus.

Kedua, petunjuk bahawa para ulama menerima berita perseorangan dalam hal ini. Dalam hal ini kami tidak menemui seorang pun yang meriwayatkan hadis ini dari jalur yang sahih dari Nabi s.a.w, kecuali Abu Hurairah.

Tanya: 'Apakah menurut kamu hadis ini memiliki kemungkinan bertentangan dengan sebahagian makna tekstual ayat?'

Jawab: 'Tidak dan tidak pula hadis lain.'

Tanya: 'Apa makna firman Allah, "Diharamkan atas kamu (mengahwini) ibu-ibu kamu." Di sini Allah menjelaskan pengharaman, setelah itu Allah berfirman, "Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian."'

Jawab: Allah menyebutkan keharaman wanita-wanita untuk dinikahi dalam keadaan apa pun, seperti ibu, anak perempuan, saudara, bibi dari jalur ayah dan ibu, serta anak-anak perempuan saudara dan saudari. Setelah itu Allah menyebutkan siapa yang diharamkan-Nya dalam keadaan apa pun kerana faktor nasab dan persusuan. Setelah itu Allah menyebutkan siapa yang diharamkan-Nya memadu di antaranya, padahal pada mulanya setiap boleh dinikahi secara terpisah waktunya. Allah berfirman, "Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian." Maksudnya adalah sesuai keadaan yang kerananya Allah menghalalkannya. Tidakkah anda berfikir bahawa firman Allah, "Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian," menunjukkan siapa yang diharamkan menikahnya? Dia tidak menunjukkan adanya seorang wanita yang halal tanpa pernikahan yang sah dan tidak pula menunjukkan kebolehan bernikah dengan isteri kelima, memadu dua wanita bersaudara dalam satu pernikahan dan hal-hal lain yang dilarang.'

Saya beri contoh, tentang kewajipan dalam wuduk yang ditetapkan Allah dan teladan Nabi s.a.w dalam mengusap sepatu kulit. Majoriti ulama sepakat dalam menerima

pengusapan sepatu kulit.

Tanya: 'Adakah mengusap sepatu kulit bertentangan dengan suatu ayat Al-Quran?'

Jawab: 'Tidak ada satu Sunnah pun yang bertentangan dengan Al-Quran.'

Tanya: 'Apa alasannya?'

Jawab: 'Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai dengan siku dan sapulah kepala kamu dan (basuh) kaki kamu sampai dengan kedua-dua belah kaki."

(Al-Maidah (5): 6)

Oleh kerana itu, Sunnah menunjukkan bahawa jika orang yang dalam keadaan suci dan belum berhadassah, hendak mengerjakan solat, maka tidak ada kewajipan ini baginya. Sunnah juga menunjukkan bahawa kewajipan membasuh kedua belah kaki hanya berlaku bagi orang yang berwuduk dan tidak memakai sepatu kulit yang dipakainya dalam keadaan suci secara sempurna.

Saya beri contoh lain tentang pengharaman Nabi s.a.w terhadap binatang buas yang bertaring. Allah berfirman:

"Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhan kamu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Al-An'aan (6): 145)

Setelah itu Allah menyebutkan apa saja yang diharamkannya.

Tanya: 'Apa maksudnya?'

Jawab: 'Maksudnya adalah, Katakanlah, aku tidak menemui di dalam wahyu yang diberikan kepadaku sesuatu yang diharamkan di antara makanan yang biasa kalian makan, selain bangkai dan yang disebutkan sesudahnya. Makanan yang tidak kalian gunakan itu kerana kalian tidak menganggapnya termasuk makanan yang baik. Jadi, Allah tidak mengharamkan makanan yang kalian anggap halal itu selain yang disebutkan Allah dan yang ditunjukkan Sunnah, bahawa Allah mengharamkannya bagi kalian. Di antara yang diharamkan-Nya itu ada pula yang kalian haramkan, sesuai dengan firman-Nya:

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."

(Al-A'raaf (7): 157)

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

(Al-Baqarah (2): 275)

"Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."

(An-Nisaa' (4): 29)

Setelah itu Rasulullah s.a.w mengharamkan beberapa jenis jual beli, seperti jual beli dinar dengan dirham secara tempoh dan lain-lain. Lalu umat Islam pun mengharamkannya kerana pengharaman Rasulullah s.a.w. Jadi, hal ini dan yang lain tidak bertentangan dengan Al-Quran.

Tanya: 'Jelaskan maksudnya kepadaku dengan penjelasan yang lebih ringkas dan padat daripada penjelasan tersebut.

Jawab: Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk bahawa Allah telah memposisikan Rasul-Nya sebagai penjelasan maksud Allah dan mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk mengikuti perintahnya. Dalam hal ini, jika Allah berfirman, "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba," maka maksudnya adalah Allah menghalalkan jual beli apabila tidak dalam bentuk yang dilarang Allah dalam Kitab-Nya atau melalui lisan Nabi-Nya. Demikian pula firman Allah, "Dan

dihalalkan bagi kamu selain yang demikian." Maksudnya adalah dihالalkan dengan cara yang benar sesuai Kitab, iaitu dengan pernikahan dan kepemilikan hamba sahaya. Bukan Allah menghalalkannya dalam keadaan apa pun. Inilah gaya bahasa Arab.

Seandainya suatu Sunnah yang dipegang oleh orang yang tidak memahami kedudukan Sunnah bagi Kitab itu boleh ditinggalkan, maka mengusap sepatu kulit dalam wuduk boleh ditinggalkan; setiap transaksi yang boleh disebut jual beli dibolehkan; halal memadu antara seorang wanita dengan bibinya dari jalur ibu dan ayah; boleh memakan setiap binatang buas yang bertaring dan lain-lain.

Tentu saja boleh mengatakan bahawa pada mulanya Nabi s.a.w menetapkan seorang pencuri yang asli curiannya belum mencapai senilai satu perempat dinar, tidak dipotong tangannya. Lalu setelah baginda menerima surah (Al Maidah (5); ayat 38):

"Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya..."

Orang yang dikatakan mencuri dikenakan hukuman potong tangan.

Tentu saja boleh mengatakan bahawa pada mulanya Nabi s.a.w menetapkan rejam hanya pada pelaku zina yang telah bernikah dan setelah menerima surah An-Nuur (24) ayat 2:

"Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari kedua-duanya seratus kali dera..."

Pelaku zina yang belum bernikah dan yang sudah bernikah sama-sama didera dan tidak berlaku rejam bagi yang kedua.

Tentu saja boleh mengatakan bahawa pada mulanya Rasulullah s.a.w mengharamkan jual beli, lalu setelah turun ayat, "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Semua jual beli hukumnya halal. Riba adalah seseorang yang memiliki piutang kepada orang lain,

lalu dia memberi pilihan antara membayar segera atau menunda dengan penambahan nilai piutang.

Masih banyak lagi hal yang serupa.

Barangsiapa berpendapat demikian, maka dia telah mendisfungsikan sebahagian besar Sunnah Rasulullah s.a.w. Pendapat ini timbul dari kebodohan orang yang mengatakannya.

Tanya: 'Benar.'

Jawab: 'Sunnah Rasulullah s.a.w itu seperti yang saya jelaskan. Barangsiapa menentang penjelasanku mengenainya, maka dia telah merangkap antara ketidaktahuan tentang Sunnah dan kekeliruan bicara tentang hal yang tidak diketahuinya.'

Tanya: 'Sebutkan Sunnah yang dinasakh dengan Sunnah selain yang ini!'

Jawab: 'Sunnah-sunnah yang nasikh (menghapus) dan mansukh (dihapus) banyak jumlahnya dan terpilah-pilah di setiap temannya. Kalau saya mengulanginya maka terlalu panjang lebar.'

Tanya: 'Kalau begitu, cukup sebahagian saja. Jelaskan secara ringkas dan jelas.'

Jawab: 'Malik mengkhabarkan kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari Abdullah bin Waqid dari Abdullah bin Umar dia berkata:

"Rasulullah s.a.w melarang makan daging Korban setelah tiga hari." Abdullah bin Abu Bakar berkata, "Lalu aku mengutarakan hal itu kepada Amrah dan dia pun berkata, 'Dia benar. Aku mendengar Aisyah berkata, "Orang-orang Badwi datang ke Mekah semasa Hari Raya Korban pada zaman Nabi s.a.w. Lalu Nabi s.a.w bersabda 'Simpanlah daging Korban untuk tiga hari dan sedekahkanlah sisanya.'" Aisyah berkata, 'Setelah itu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, orang-orang memanfaatkan daging Korban mereka. Mereka mengambil lemaknya dan menggunakan kulitnya untuk

tantong air." Rasulullah s.a.w bersabda, "Mengapa tidak?" atau kalimah senada. Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah kamu melarang menyimpan daging Korban lebih dari tiga hari?" Rasulullah s.a.w bersabda, "Aku melarang kalian hanya demi kepentingan orang-orang yang datang ke kota selama Hari Korban. Tentu saja kalian boleh memakannya, menyedekahkannya dan menyimpannya."

Ibnu Uyainah mengkhabarkan kami dari Az-Zuhri, dari Abu Ubaid (maula Ibnu Azhar), dia berkata, "Aku menyaksikan Abdul Adha bersama Ali bin Abu Thalib, lalu aku mendengarnya berkata, 'Janganlah salah seorang dari kalian memakan daging Korbannya setelah tiga hari.'

Seorang yang tsiqah mengkhabarkan kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Ubaid, dari Ali, dia berkata, "Rasulullah s.a.w bersabda, 'Janganlah salah seorang dari kalian memakan daging Korbannya setelah tiga hari.'"

Ibnu Uyainah mengkhabarkan kami dari Ibrahim bin Maisarah, dia berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Kami menyembelih haiwan Korban sedemikian banyaknya, Masya'Allah. Kemudian kami menjadikan sisanya untuk bekal ke Bashrah."

Hadis-hadis tersebut menyatukan beberapa makna. Hadis Ali (tentang larangan menyimpan daging Korban lebih dari tiga hari) dan hadis Abdullah bin Waqid, sama-sama dari Nabi s.a.w. Kedua-dua hadis tersebut menunjukkan bahawa Ali mendengar larangan dari Nabi dan larangan itu sampai ke telinga Abdullah bin Waqid. Juga menunjukkan bahawa keringanan dari Nabi s.a.w belum sampai kepada Ali dan Abdullah bin Waqid. Seandainya keringanan tersebut sampai kepada kedua-duanya, maka kedua-duanya pasti tidak meriwayatkan larangan tersebut, kerana dia telah dinasakh. Kedua-duanya justeru meninggalkan keringanan tersebut, padahal keringanan tersebut telah menasakh larangan. Jadi, nasikh dan mansukh harus diketahui secara bersama-sama. Oleh kerana itu, setiap yang berbeza pendapat menyampaikan hal yang diketahuinya.

Demikianlah, orang yang mendengar suatu berita dari Rasulullah s.a.w, atau membuktikan kebenarannya dari baginda, harus mengucapkan apa yang didengarnya dari baginda, agar dia mengetahui yang lain.

Aisyah menuturkan dari Nabi s.a.w tentang larangan daging Korban lebih dari tiga hari. Lalu Aisyah menuturkan keringanan terhadap larangan tersebut, bahawa Rasulullah s.a.w melarang menyimpan daging Korban lebih dari tiga hari hanya demi orang-orang yang datang ke kota Mekah. Jadi, hadis yang sempurna, yang tercatat awal dan akhirnya serta sebab pengharaman dan penghalalannya, adalah hadis Aisyah r.a dari Nabi s.a.w dan setiap orang yang mengetahuinya wajib condong kepadanya. Hadis ini termasuk hadis yang paling terang dalam menjelaskan nasikh dan mansukh dalam Sunnah.

Hal ini menunjukkan bahawa sebahagian hadis tersebut bersifat khusus, sehingga sebahagiannya saja yang tercatat, bahagian awalnya saja, atau bahagian akhirnya saja, lalu setiap menyampaikan hal yang dicatatnya.

Jadi, keringanan sesudahnya dalam hal menyimpan daging Korban, memakannya dan menyedekahkannya, hanya untuk salah satu dari dua pengertian lantaran perbezaan dua keadaan. Ketika ada ramai orang yang datang ke Mekah, berlakulah larangan menyimpan daging Korban lebih dari tiga hari. Lalu semasa tidak ramai orang yang datang ke Mekah, berlakulah keringanan memakannya, menjadikannya bekal, menyimpannya dan menyedekahkannya. Bahkan dimungkinkan larangan menyimpan daging Korban lebih dari tiga hari dinasakh untuk keadaan apa pun. Jadi, seseorang boleh menyimpan sebahagian daging haiwan Korbannya sekehendak hatinya dan menyedekahkannya sekehendak hatinya.

1. Hadis yang Menasakh dan yang Dinasakh

a. Kategori Pertama

Muhammad bin Isma'il bin Abu Fudaik mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Al-Maqburi, dari Abdurrahman bin Abu Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata:

"Kami terhalang untuk solat pada perang Khandaq hingga sesudah Maghrib menjelang malam, sampai akhirnya kami mendapatkan perlindungan dari Allah, sepertimana firman-Nya (Surah Al-Ahzaab (33) ayat 25), 'Dan Allah menghendaki orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Rasulullah s.a.w lalu memanggil Bilal dan menyuruhnya mengumandangkan iqamah solat Zohor, lalu baginda mengerjakan solat Zohor secara sempurna, sepertimana baginda mengerjakannya pada waktunya. Lalu Bilal mengumandangkan iqamah untuk solat Asar dan baginda pun mengerjakan solat Asar demikian. Lalu Bilal pun mengerjakan solat Maghrib demikian. Lalu Bilal mengumandangkan iqamah untuk solat Isyak dan baginda pun mengerjakan solat Isyak demikian juga.' Abu Sa'id berkata, 'Hal itu terjadi sebelum diturunkannya tata cara solat Khauf dalam firman Allah,

Maka solatlah sambil berjalan atau berkenderaan."

(Al-Baqarah (2): 239)

Ketika Abu Sa'id menggambarkan solat Nabi s.a.w pada perang Khandaq sebelum turun ayat tentang solat khauf (dalam keadaan takut), Maka solatlah sambil berjalan atau berkenderaan." Melakukan solat Khauf kecuali sesudah perang Khandaq, kerana Abu Sa'id terlibat di dalamnya. Dia mengisahkan penundaan beberapa waktu solat hingga keluar dari waktu umumnya dan mengisahkan bahawa hal itu terjadi sebelum turun ayat tentang solat Khauf.

Jadi, solat Khauf tidak boleh ditunda sama sekali dari waktunya apabila dalam keadaan mukim, atau dari waktu jamak apabila dalam keadaan berpergian, baik kerana ada

rasa takut mahupun kerana ada sebab lainnya. Sebaliknya, solat Khauf dikerjakan sepertimana Rasulullah s.a.w mengerjakannya.

Riwayat yang kami pegang dalam tata cara solat Khauf adalah riwayat Malik. Dia mengkhabarkan kepada kami dari Yazid bin Ruman, dari Shalih bin Khawwat, dari orang yang solat Khauf bersama Rasulullah s.a.w semasa perang Dzatu Riqah, dia berkata, "Satu kelompok berbaris (solat) bersama baginda) dan kelompok yang lain berdiri menghadap musuh. Lalu baginda mengimani solat kelompok yang bersama baginda satu rakaat. Lalu baginda tetap berdiri, sedangkan kelompok tersebut menyempurnakan solat sendiri. Lalu mereka bubar dan berbaris menghadap musuh. Kemudian kelompok yang lain datang dan baginda pun mengimani mereka pada rakaat yang tersisa dari solat baginda. Lalu baginda tetap duduk dan mereka melanjutkan (sisa rakaatnya) sendiri, lalu baginda memimpin salam mereka."

Aku diberitahu oleh orang yang mendengar Abdullah bin Umar bin Hafsh, dia meriwayatkan dari saudaranya yang bernama Ubaidullah bin Umar, dari Qasim bin Muhammad, dari Shalih bin Khawwat, dari ayahnya Khawwat bin Jubair, dari Nabi s.a.w, tentang hadis yang serupa dengan hadis Yazid bin Ruman.

Diriwayatkan pula dari Nabi s.a.w bahawa baginda solat Khauf tidak seperti yang dituturkan Malik.

Kami berpegang pada riwayat ini, kerana paling mendekati penjelasan Al-Quran dan lebih kuat dalam memperdaya musuh. Kami telah menulis hal ini, berikut perbezaan pendapat di dalamnya dan penjelasan hujahnya di dalam Kitab Ash-Shalah. Kami tidak menyebutkan siapa-siapa yang berbeza pendapat dengan kami dalam masalah hadis-hadis ini, kerana apa yang perselisihkan itu telah dibahas pada kitab setiap.

b. Kategori Kedua

Allah s.w.t berfirman:

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada kedua-duanya, kemudian jika kedua-duanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka..."

(An-Nisaa (4): 15-16)

Menurut ayat ini, hadd bagi kedua-dua pelaku zina Allah kurungan dan hukuman fizikal, sampai akhirnya Allah menurunkan kepada Rasul-Nya hadd zina.

Allah berfirman:

"Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari kedua-duanya seratus kali dera."

(An-Nuur (24): 2)

Sementara itu, mengenai hamba sahaya, Allah berfirman:

"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kahwin kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami."

(An-Nisaa' (4): 25)

Jadi, hukuman kurungan bagi para pelaku zina dinasakh lalu digantikan dengan hadd.

Firman Allah mengenai hamba sahaya, "Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami..." menunjukkan pembezaan Allah antara hadd bagi hamba sahaya dengan orang merdeka dalam zina dan ketentuan separuh itu tidak berlaku kecuali terhadap

dera, kerana dera itu memiliki bilangan. Dia tidak berlaku pada rejam, kerana adalah telah lenyap dengan satu kali lemparan dan boleh jadi harus dengan seribu lemparan atau lebih. Jadi, tidak ada ukuran separuh untuk sesuatu yang bilangannya tidak definitif dan tidak ada pula ukuran separuh bagi jiwa kerana tidak mungkin merejam untuk melenyapkan separuh jiwa.

Firman Allah dalam surah An-Nuur, "Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari kedua-duanya seratus kali dera..." Memiliki dua kemungkinan makna, berlaku untuk semua pelaku zina yang merdeka, atau hanya berlaku pada sebahagian dari mereka. Jadi, kami berhujah dengan Sunnah Rasulullah s.a.w tentang orang yang dikenakan hukuman dera seratus kali.

Abdul Wahab mengkhabarkan kepada kami dari Yunus bin Ubaid, dari Hasan, dari Ubadah bin Shamit, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Ambillah (ketetapan) dariku. Ambillah (ketetapan) dariku. Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka. Zina jejak dan perawan dihukum seratus kali dera dan pengasingan selama setahun. Sementara zina dua orang yang telah bernikah dihukum seratus kali dera dan rejam."

Jadi, sabda Rasulullah s.a.w, "Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka" menunjukkan bahawa ini adalah hadd pertama bagi pelaku zina, kerana Allah berfirman:

"Sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya."

(An-Nisaa (4): 15)

Kemudian Rasulullah s.a.w merejam Ma'iz dan isteri Al-Aslami, bukan mendera. Jadi, Sunnah Rasulullah s.a.w menunjukkan bahawa dera bagi dua pelaku zina yang sudah bernikah telah mansukh (dihapus). Tidak ada perbezaan di antara orang-orang yang merdeka dalam masalah zina selain status ihsan melalui pernikahan.

Sabda Nabi, "Allah telah memberikan jalan keluar bagi

mereka. Zina jejak dan perawan dihukum seratus kali dera dan pengasingan selama setahun." Menunjukkan bahawa yang pertama kali dinasakh adalah hukuman penjara bagi kedua-dua pelaku zina dan kedua-duanya dikenakan hadd setelah sebelumnya dipenjara. Selain itu, setiap hadd yang dikenakan Rasulullah s.a.w pada dua pelaku zina tidak terjadi kecuali sesudahnya, kerana ini adalah hadd pertama bagi dua pelaku zina.

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Abu Hurairah dan Zadi bin Khalid, kedua-duanya berkata:

"Ada dua orang lelaki mengadukan perkara kepada Rasulullah s.a.w, salah satunya berkata, 'Ya Rasulullah! Putuskan perkara kami dengan Al-Quran! Satunya lagi yang lebih pandai berkata, 'Benar, ya Rasulullah! Putuskan perkara kami dengan Al-Quran dan izinkan aku untuk bicara. Baginda bersabda, 'Bicaralah! Dia berkata, anakku adalah pekerja upahan pada orang ini, lalu anakku berzina dengan isterinya. Aku diberitahu bahawa anakku terkena hukuman rejam, maka aku menebusnya dengan seratus kambing dan seorang hamba wanita milikku. Lalu aku bertanya kepada orang-orang yang berilmu, mereka pun mengkhabarkan kepadaku bahawa anakku terkena hukuman dera seratus kali dan pengasingan selama setahun, sedangkan rejam hanya untuk isterinya. Rasulullah s.a.w bersabda, 'Demi Tuhan yang menguasai jiwaku, aku pasti memutuskan perkara kalian berdua dengan Al-Quran. Adapun kambing dan hamba perempuan milik kamu, harus dikembalikan kepada kamu. Baginda kemudian mendera anaknya sebanyak seratus kali dan mengasingkannya selama setahun, serta menyuruh Unais Al-Aslami mendatangkan isteri majikan itu. Jika dia mengaku maka baginda akan merejamnya. Perempuan itu pun mengaku, sehingga baginda merejamnya."

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Nabi s.a.w merejam dua orang Yahudi yang berzina.

Jadi, diriwayatkan secara sahih bahawa dera seratus kali dan pengasingan selama setahun dikenakan pada pelaku zina yang belum bernikah, sedangkan rejam dikenakan pada pelaku zina yang telah bernikah.

Jika dera dimaksudkan untuk yang telah bernikah maka dera itu telah dinasakh dengan adanya rejam. Jadi, dera bukan dimaksudkan untuk mereka, melainkan untuk para pelaku zina yang belum bernikah. Rejam terhadap dua pelaku zina yang telah bernikah diterapkan sesudah turun ayat tentang dera, sesuai yang dikhabarkan Rasulullah s.a.w dari Allah. Menurut kami, inilah makna yang paling mendekati maksud Al-Quran. Wallahu a'lam.

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, dia berkata:

"Nabi s.a.w menunggangi seekor kuda, lalu baginda jatuh terbanting darinya sehingga kaki baginda yang kanan terkilir. Baginda pun solat sambil duduk, sedangkan kami solat di belakang baginda dengan duduk. Ketika selesai solat, baginda bersabda, 'Imam itu untuk diikuti. Bila dia solat sambil berdiri, maka solatlah sambil berdiri. Bila dia rukuk, maka rukuklah kalian. Jika dia bangkit dari rukuk, maka bangkitlah dari rukuk. Bila dia berkata, 'Sami'allahu liman hamidah (Allah Maha Mendengar orang yang memuji-Nya), maka ucapkanlah Rabbana wa lakal hamd (Ya Tuhan Kami, segala puji bagi-Mu). Jika dia solat sambil duduk, maka solatlah kalian sambil duduk semua."

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah r.a, dia berkata:

"Rasulullah s.a.w solat di rumahnya dalam keadaan mengeluh sakit. Baginda lalu solat sambil duduk, sementara beberapa orang solat di belakang baginda sambil berdiri. Baginda pun memberi isyarat kepada mereka untuk duduk. Ketika baginda selesai solat, baginda bersabda, 'Imam itu untuk diikuti, jika dia rukuk maka rukuklah kalian, jika dia bangkit maka bangkitlah kalian dan jika dia solat sambil duduk maka solatlah kalian sambil duduk.

Hadis ini (Aisyah) senada dengan hadis riwayat Anas,. Hanya saja hadis riwayat Anas lebih terperinci dan jelas dari hadis ini (Aisyah).

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata:

"Rasulullah s.a.w keluar rumah (ke masjid) dalam keadaan sakit. Baginda mendapati Abu Bakar sedang mengimami solat orang-orang. Abu Bakar pun mundur, namun Rasulullah s.a.w memberi isyarat agar Abu Bakar tetap pada tempatnya. Rasulullah s.a.w lalu duduk di samping Abu Bakar. Abu Bakar solat mengikuti solatnya Rasulullah s.a.w, sementara orang-orang solat mengikuti solatnya Abu Bakar.

Ibrahim An-Nakha'i meriwayatkan dari Aswad bin Yazid, dari Aisyah r.a, dari Rasulullah s.a.w dan Abu Bakar r.a, seperti hadis Urwah:

"Nabi s.a.w solat sambil duduk, sementara Abu Bakar solat, sambil berdiri. Dia solat mengikuti solatnya Nabi s.a.w, sementara orang-orang solat mengikuti solatnya Abu Bakar."

Nabi s.a.w solat pada waktu sakit menjelang wafat sambil duduk, sementara orang-orang solat sambil berdiri di belakang baginda. Kami pun menjadikannya sebagai dalil bahawa perintah baginda kepada orang-orang untuk solat sambil duduk semasa beliau jatuh dari kuda terjadi sebelum baginda sakit menjelang wafat. Jadi, solatnya baginda (sambil duduk) sewaktu sakit menjelang wafat, sementara orang-orang solat sambil berdiri, menjadi nasikh (penghapus) terhadap ketentuan bahawa makmum harus duduk mengikuti duduknya imam.

Dalil Sunnah dan ijmak para ulama menunjukkan bahawa solat harus dengan berdiri jika seseorang mampu melakukannya dan boleh dengan duduk apabila dia tidak mampu. Namun orang yang mampu berdiri dalam solat sendiri tidak boleh solat sambil duduk.

Sunnah Nabi s.a.w menjelaskan bahawa pada waktu sakit baginda solat sambil duduk, sementara orang-orang di

belakangnya solat sambil berdiri dan Sunnah Nabi s.a.w ini menasakh Sunnah baginda yang pertama. Sunnah ini juga selari dengan Sunnah baginda untuk orang yang sihat dan sakit, serta ijmak ulama, bahawa setiap imam dan makmum mengerjakan solat fardunya sesuai keadaannya, seperti orang yang sakit solat sambil duduk di belakang imam yang sihat yang solat sambil berdiri.

Sebahagian orang keliru memahami dan berkata, "Jangan ada yang mengimami solat sambil duduk sepeninggal Nabi s.a.w." Dia berhujah dengan hadis yang diriwayatkan secara terputus sanadnya dari seorang perawi yang tidak diterima riwayatnya. Sebuah hadis tidak boleh dijadikan hujah jika bersumber dari riwayatnya. Di dalam hadis ini disebutkan:

"Janganlah ada yang mengimami solat sambil duduk sepeninggalaku."

Ada banyak nasikh dan mansukh di dalam Sunnah yang serupa dengan yang ini. Hal ini boleh menjadi petunjuk bagi kes-kes yang semakna dengannya. Dia juga memiliki banyak padanan dalam Al-Quran. Kami telah menjelaskan sepertimana dalam kitab kami ini, sementara yang lain dijelaskan secara terperinci dalam Ahkam Al-Quran was As-Sunnah.

Tanya: 'Sebutkan kepelbagaian hadis yang tidak mengandungi petunjuk tentang nasikh dan mansukh, serta hujah mengenai pendapat yang anda pegang.'

Jawab: 'Sebelumnya saya telah menjelaskan bahawa Rasulullah s.a.w mengerjakan solat khauf semasa perang Dzatu Riqā'. Baginda membariskan satu kelompok untuk solat, sementara kelompok lain tidak solat sambil menghadap ke musuh. Lalu baginda mengimami solat kelompok yang bersama baginda dalam satu rakaat, lalu mereka menyempurnakan solat mereka sendiri. Setelah selesai solat, mereka berdiri menghadap musuh. Lalu datanglah kelompok kedua dan baginda mengimami solat sisanya. Setelah itu baginda tetap duduk sampai mereka menyelesaikan rakaat solat mereka dan setelah itu baginda memimpin salah seorang

mereka.

Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi s.a.w, bahawa baginda mengimami solat Khauf secara berbeza dari solat ini dalam beberapa perkaranya. Dia berkata, "Baginda mengimami solat satu kelompok dalam satu rakaat, sementara kelompok yang lain berada di antara baginda dengan musuh. Setelah kelompok pertama yang di belakang baginda selesai solat, mereka mengambil posisi antara baginda dengan musuh. Lalu datanglah kelompok kedua yang belum solat dan baginda pun mengimami solat mereka sejumlah rakaat yang tersisa, lalu baginda salam. Setelah itu mereka bubar dan menyelesaikan solat bersama-sama.

Abu Ayyasy Az-Zuraqi meriwayatkan bahawa ketika Nabi s.a.w berada di hari (perang) Usfan, sedangkan Khalid bin Walid berada di antara baginda dan Kiblat. Baginda membariskan orang-orang yang ikut bersamanya, lalu baginda rukuk dan mereka pun rukuk bersama-sama. Lalu baginda sujud, lain menjaganya. Ketika dia bangun dari sujud, sujudkan kelompok yang menjaganya. Lalu mereka berdiri mengikuti solatnya.

Jabir juga meriwayatkan hadis yang semakna. Diriwayatkan pula hadis yang tidak sahih dan bertentangan dengannya secara keseluruhan.

Tanya: 'Apa alasan anda berpegang pada riwayat tentang solatnya Nabi s.a.w semasa perang Dzatu Riqā', bukan yang lain?'

Jawab: 'Saya berpegang pada hadis Abu Ayyasy dan Jabir tentang solat khauf jika terjadi sebab serupa dengan sebab Nabi s.a.w mengerjakan solat tersebut.'

Tanya: 'Apa itu?'

Jawab: 'Rasulullah s.a.w bersama 1400 orang, sementara Khalif (pihak musuh) bersama 200 orang dan jaraknya pun jauh serta berada di padang pasir yang luas. Tidak ada harapan untuk menyerang baginda kerana sedikitnya jumlah orang yang bersama Khalid dan banyaknya jumlah orang yang

bersama Rasulullah s.a.w. Seandainya Khalid menyerang dari arah depan, baginda pasti melihatnya. Lagi pula, baginda juga dijaga semasa sujud, sehingga Khalid tidak akan luput dari pengawasan.

Jika musuh sedikit dan jauh, serta tidak ada penghalang sepertimana yang saya jelaskan, maka saya memerintahkan solat Khauf demikian.

Tanya: 'Saya tahu riwayat tentang solat Dzatu Riqah' tidak bertentangan dengan riwayat ini kerana perbezaan keadaan. Lalu, apa alasan anda tidak mengikuti hadis Ibnu Umar?'

Jawab: 'Hadis ini diriwayatkan oleh Khawway bin Jubair dari Nabi s.a.w. Sahl bin Abu Hasmah mengatakan hal yang mendekati maknanya. Diturunkan pula dari Ali bin Abu Thalib r.a bahawa dia solat khauf pada malam hari, sepertimana Khawwat bin Jubair meriwayatkan dari Nabi s.a.w. Khawwat adalah sahabat senior yang telah berumur.'

Tanya: 'Adakah hujah yang lebih kuat daripada senioritas Khawwat?'

Jawab: 'Anda, iaitu kesesuaian penjelasan saya dengan maksud Al-Quran.'

Tanya: 'Di mana letak kesesuaiannya dengan Al-Quran?'

Jawab: 'Allah berfirman:

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabat kamu) lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (solat) berserta kamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang solat berserta kamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakang kamu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka dengan kamu dan hendaklah mereka bersiap-sedia dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjata kamu dan harta benda kamu. Lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kamu

meletakkan senjata-senjata kamu. Jika kamu mendapat sesuatu kesusahan kerana hujan atau kerana kamu memang sakit, dan siap-siaplah kamu.'

"Dan apabila kamu (wahai Muhammad) berada dalam kalangan mereka (semasa perang), lalu engkau mendirikan sembahyang dengan (menjadi imam) mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri (mengerjakan solat) bersama-sama kamu dan hendaklah mereka menyandang senjata setiap; kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang (untuk menjaga serbuan musuh); dan hendaklah datang pula puak yang lain (yang kedua) yang belum sembahyang (kerana menjaga serbuan musuh), maka hendaklah mereka bersembahyang (berjemaah) bersama-sama kamu dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata setiap. Orang-orang kafir memang suka kalau kamu cuai lalai akan senjata dan harta benda kamu, supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata setiap, jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau kamu sakit. Dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina."

(An-Nisaa' (4): 102)

"Kemudian apabila kamu telah berasa aman, maka dirikanlah solat itu (sepertimana biasa). Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."

(An-Nisaa' (4): 103)

Maksudnya, dirikanlah solat sepertimana kalian solat di selain keadaan takut.

Allah membezakan antara solat dalam keadaan takut dengan solat dalam keadaan aman, untuk menjaga para pemeluk agama-Nya agar tidak diserang musuh mereka secara tiba-tiba tanpa persiapan. Setelah kami meneliti hadis

Khawwat bin Jubair dan hadis yang bertentangan dengannya, kami menemui hadis Khawwat bin Jubair lebih memerhatikan kehati-hatian, serta paling memungkinkan bagi kedua kelompok untuk saling menjaga, kerana kelompok yang di luar solat. Apabila yang berjaga itu berada di luar solat, maka dia terlepas dari kewajipan-kewajipan solat sehingga dia boleh berdiri atau duduk, bergerak ke kanan dan ke kiri, bertahan jika diserang, berbicara jika takut diserbu musuh serta menyerang jika ada kesempatan, tanpa terhalang oleh hal-hal yang dikerjakan dalam solat. Sementara itu, imam boleh mempercepat solatnya jika dia mengkhawatirkan serangan musuh sesuai penjaga.

Hak kedua-dua kelompok tersebut sama kerana kedua kelompok solat sesuai hadis Khawwat itu sama kedudukannya. Setiap kelompok menjaga yang lain. Kelompok yang berjaga, berada di luar solat, sehingga kelompok pertama dan kelompok kedua saling memberi dan menerima hal yang sama. Kelompok pertama menjaga kelompok kedua dalam keadaan di luar solat dan ini merupakan keadilan di antara dua kelompok.

Sementara itu, hadis yang bertentangan dengan hadis Khawwat bin Jubair tidak mengutamakan kehati-hatian. Kelompok yang pertama berjaga dalam posisi rukuk, lalu kelompok yang dijaga beranjak untuk menjaga sebelum solat selesai. Selanjutnya kelompok kedua solat dengan dijaga oleh kelompok pertama yang juga berada dalam solat. Setelah itu mereka menyelesaikan solat secara bersama-sama tanpa ada yang berjaga, kerana semasa itu belum ada yang keluar dari solat selain imam yang sendirian dan tidak biasa melindungi. Jadi, ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan kekuatan dalam siasat perang.

Allah memberitahu kita bahawa Dia membezakan antara solat dalam keadaan takut dengan solat selainnya demi kepentingan pengikut agama-Nya, agar mereka tidak diserang oleh musuh tiba-tiba dan dalam hal ini kelompok pertama tidak mengurangi hak kelompok kedua, begitu juga

sebaliknya.

Saya temui bahawa Allah menyebutkan solatnya imam dan kedua kelompok secara bersamaan, namun Allah tidak menyebutkan kewajipan qadha bagi imam dan seorang pun dari kedua kelompok tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa keadaan imam dan makmum sama, iaitu keluar dari solat tanpa menanggung kewajipan qadha.

Demikianlah hadis Khawwat dan hadis-hadis yang bertentangan dengannya.

Tanya: 'Apakah hadis yang anda tinggalkan memiliki aspek lain yang tidak anda jelaskan?'

Jawab: 'Ya. Boleh jadi, ketika solat dalam keadaan takut boleh dikerjakan tanpa mengikuti tata cara solat biasa (tidak dalam keadaan takut), maka mereka boleh mengerjakannya menurut cara yang mudah bagi mereka dan sesuai keadaan mereka serta musuh, selama mereka menyempurnakan bilangan rakaat. Sehingga solat mereka berlainan dan itu sah bagi mereka.'

2. Hadis yang Bertentangan

Tanya: 'Ada perbezaan pendapat dalam masalah tasyahud. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi s.a.w, "Baginda s.a.w mengajari mereka tasyahud sepertimana baginda mengajari mereka satu surah Al-Quran."

Pada awalnya baginda mengucapkan tiga kalimah, 'At-tahiyyatu lillah' (Segala penghormatan hanya milik Allah). Lalu, tasyahud mana yang anda ambil?

Jawab: 'Malik mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Abdurrahman bin Abdul Qari, bahawa dia mendengar Umar bin Khatthab berkata (di atas mimbar, mengajari tasyahud kepada orang-orang):

"Katakan, 'Segala penghormatan milik Allah. Segala kesucian milik Allah. Segala kebaikan dan kurnia milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkat-Nya terlimpah

kepada kamu, wahai Nabi. Semoga keselamatan terlimpah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya serta Rasul-Nya.

Inilah yang diajarkan kepada kami semasa masih kecil oleh para ulama ahli fikah pendahulu kami. Kemudian kami mendengarnya dengan bersanad dan kami mendengar pula riwayat yang berbeza darinya. Namun kami tidak pernah mendengar satu sanad tentang tasyahud baik yang serupa mahupun berbeza yang lebih kuat dari sanad tersebut meskipun yang lain juga sahih.

Jadi, riwayat yang kamu pegang adalah, Umar di atas mimbar tidak mengajarkan di hadapan para sahabat Nabi s.a.w selain yang diajarkan Nabi s.a.w kepada mereka. Ketika kami menerima dari para sahabat kami hadis yang dinilai nya sahih dari Nabi s.a.w, kami pun condong kepadanya dan itulah yang terbaik untuk kami lakukan.

Tanya: 'Bagaimana bunyi hadis tersebut?'

Jawab: 'Seorang yang tsiqah (iaitu Yahya bin Hassan) mengkhabarkan kepada kami dari Laits bin Sa'd, dari Abu Zubair Al-Makki, dari Sa'id bin Jubair dan Thawud, dari Ibnu Abbas, dia berkata:

"Rasulullah s.a.w mengajari kami tasyahud sepertimana baginda mengajari kami Al-Quran. Baginda mengucapkan 'Segala penghormatan yang diberkati dan segala kurnia yang baik adalah milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkat-Nya sentiasa terlimpah kepada kamu, wahai Nabi. Semoga keselamatan sentiasa terlimpah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.

Tanya: 'Bagaimana pandangan anda terhadap riwayat yang berbeza tentang tasyahud dan Nabi? Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis yang berbeza dari hadis ini. Begitu juga Abu Musa dan Jabir. Seluruhnya saling berbeza pada bahagian lafaznya. Bahkan Umar mengajarkan semua yang berbeza

dari riwayat mereka semua pada sebahagian lafaznya. Begitu juga riwayat Aisyah. Dalam tasyahud Ibnu Umar terdapat beberapa lafaz yang tidak dijumpai pada lafaz yang lain. Terkadang sebahagian lafaz tasyahud lebih panjang daripada sebahagian lain.'

Jawab: 'Perkara ini sudah jelas.'

Tanya: 'Jelaskan kepadaku!'

Jawab: 'Seluruhnya merupakan kalimah yang dimaksudkan untuk mengagungkan Allah. Rasulullah s.a.w yang mengajarkan kepada mereka. Barangkali baginda mengajari seseorang lalu dia menghafalnya dan mengajari yang lain lalu dia pun menghafalnya. Biasanya, dalam perawatan secara hafalan, yang paling diperhatikan adalah tidak berubahnya makna. Jadi, di dalamnya tidak ada penambahan, pengurangan dan perbezaan kalimah yang boleh mengubah makna.'

Barangkali Nabi s.a.w memperkenalkan setiap dari mereka membaca tasyahud sesuai yang mengubah sesuatu dari hukumnya. Barangkali orang yang riwayat dan tasyahudnya berbeza telah bersikap longgar, sehingga mereka mengucapkan tasyahud sesuai hafalan mereka, sesuai yang terlimpahkan dalam hati mereka dan sesuai yang diperkenankan untuk mereka.

Tanya: 'Apakah anda menemui dalil yang membolehkan cara-cara menerima pesan seperti yang anda jelaskan?'

Jawab: 'Ya'

Tanya: 'Apa itu?'

Jawab: 'Malik mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Abdurrahman bin Abdul Qari, dia berkata:

"Aku mendengar Umar bin Khatthab berkata, 'Aku mendengar Hisyam bin Hakim bin Hazzam membaca surah Al-Furqaan tidak seperti cara yang aku baca, padahal Nabi yang membacakannya kepadaku. Aku nyaris menegur dan

memarahinya, namun aku biarkan sampai dia selesai. Aku kemudian memanggilnya dengan memegang serbannya dan membawanya menemui Nabi s.a.w. Aku berkata, "Ya Rasulullah! Aku mendengar orang ini membaca surah Al-Furqaan tidak seperti yang engkau bacakan kepadaku?" Rasulullah s.a.w bersabda kepada Hisyam, "Bacalah!" Hisyam pun membawa dengan bacaan yang tadi aku dengar. Rasulullah s.a.w lalu bersabda, "Demikianlah surah ini diturunkan." Baginda lalu bersabda kepadanya, "Bacalah!" Aku pun membacanya. Baginda lalu bersabda, "Demikianlah surah ini diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam tujuh huruf (cara pembacaan), maka bacalah sesuai bacaan yang mudah (bagi kamu). Rasa belas kasih Allah, kepada hamba-hamba-Nya telah membuat Allah menurunkan Kitab-Nya dalam tujuh huruf (cara baca), kerana Allah tahu hafalan itu boleh hilang. Tujuan Allah dalam hal ini adalah memberi toleransi kepada mereka dalam pembacaan Al-Quran, meskipun berbeza lafaznya, selama perbezaan mereka tidak mengubah makna. Bila hal itu yang berlaku pada Al-Quran, maka perbezaan lafaz sangat mungkin terjadi pada selainnya, selama tidak mengubah maknanya.

Setiap sesuatu tidak diatur secara baku, maka lafaz di dalamnya boleh saja berbeza, selama tidak mengubah maknanya.

Seorang tabi'in berkata, "Aku telah menemui beberapa sahabat Rasulullah s.a.w. Mereka sepakat pada makna namun mereka berbeza-beza dalam lafaz. Lalu aku bertanya kepada sebahagian mereka, mereka pun menjawab, "Tidak apa-apa, selama tidak mengubah makna."

Tanya: 'Memang benar bahawa ini tasyahud adalah mengagungkan Allah. Saya benar-benar berharap semua ini merupakan bentuk kelonggaran di dalam tasyahud dan perbezaan di dalamnya hanya dari segi lafaz seperti yang anda jelaskan. Hal sebegini seperti yang anda jelaskan mungkin terjadi pada solat Khauf. Sekiranya dia telah mengerjakan solat secara sempurna sesuai cara mana pun yang

diriwayatkan dari Nabi s.a.w, maka solatnya sah, kerana Allah membezakan antara Khauf dengan solat yang lain. Tetapi, bagaimana anda condong memilih hadis riwayat Ibnu Abbas (dari Nabi s.a.w) tentang tasyahud bukan hadis yang lain?

Jawab: Menurut saya maknanya paling luas dan saya mendengarnya dari Ibnu Abbas secara sahih, sehingga bagi saya dia yang paling luas cakupan maknanya dan paling banyak lafaznya dari yang lain. Oleh kerana itu, saya berpegang pada hadis ini, tanpa mencela orang yang berpegang pada hadis lain yang memang sahih dari Rasulullah s.a.w.

3. Bentuk Lain dari Hadis yang Bertentangan

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan kadar dan mutu yang sama dan janganlah kalian melebihi yang satu atas yang lain. Dan janganlah kalian berjual beli perak dengan perak kecuali dengan kadar dan mutu yang sama. Dan janganlah kalian melebihi yang satu atas yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang telah tersedia.

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Musa bin Abu Hatim dan Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Dinar dijual belikan dengan dinar dan dirham dengan dirham. Tidak boleh ada kelebihan di antara kedua-duanya."

Malik dari Humaid bin Qais, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dia berkata:

"Dinar dijual belikan dengan dinar dan dirham dengan dirham. Tidak boleh ada kelebihan di antara kedua-duanya. Ini merupakan petua Nabi kita kepada kami dan petua kami kepada kalian."

Utsman bin Affan dan Ubadah bin Shamit meriwayatkan

dari Rasulullah s.a.w tentang larangan melebihi dalam jual beli emas dengan emas secara tunai.

Hadis-hadis inilah yang kami pegang dan makna yang terkandung dalam hadis ini dipegang oleh para tokoh sahabat Rasulullah s.a.w serta majoriti pemberi fatwa di pelbagai negara.

Sementara itu, Sufyan mengkhabarkan kepada kami bahawa dia mendengar Ubaidullah bin Abu Yazid berkata, Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, Usamah bin Zaid mengkhabarkan kepadaku bahawa Nabi s.a.w bersabda:

"Riba hanya ada pada nasi'ah (jual beli secara tempoh dan ada tambahan)."

Hadis ini menjadi pegangan Ibnu Abbas dan sejumlah sahabatnya di Mekah dan selain mereka.

Tanya: 'Apakah hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya?'

Jawab: 'Mungkin bertentangan dan mungkin tidak.'

Tanya: 'Kerana boleh jadi Usamah mendengar Rasulullah s.a.w ditanya tentang jual beli, yang ada kelebihan pada salah satunya dan secara tunai, dengan barang yang berbeza seperti emas dengan perak, atau kurma dengan gandum, atau jual beli dengan barang yang berbeza jenis. Lalu baginda menjawab, "Riba hanya ada pada jual beli nasi'ah." Atau, boleh jadi soalan telah ada sebelumnya dan Usamah hanya mengetahui jawapannya, sehingga dia hanya meriwayatkan jawapan baginda sama tanpa mencatat soalnya, atau meragukannya. Dikatakan hadisnya ini tidak mengandungi unsur yang menafikan hal ini dari hadis Usamah, maka dimungkinkan dia selari dengan hadis-hadis sebelumnya.'

Tanya: 'Mengapa dimungkinkan hadis tersebut bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya?'

Jawab: 'Kerana Ibnu Abbas yang meriwayatkannya itu berpegang pada hadis lain. Dia berkata, "Tidak ada riba pada jual beli tunai. Riba hanya ada pada jual beli nasi'ah."

Tanya: 'Jika hadis-hadis sebelumnya itu bertentangan, maka apa alasan anda meninggalkan hadis ini lalu berpegang pada hadis lain?'

Jawab: 'Setiap perawi yang meriwayatkan hadis secara berbeza dari hadis Usamah meskipun tidak lebih popular dalam hafalan hadis daripada Usamah tidak memiliki hafalan hadis daripada Usamah tidak memiliki kekurangan dalam menghafal hadis. Bahkan Utsman bin Affan dan Ubadah bin Shamit lebih senior dan lebih lama bersahabat dengan Rasulullah s.a.w daripada Usamah. Adapun Abu Hurairah, merupakan sahabat yang paling tua dan perawi hadis yang paling kuat hafalannya pada zamannya.'

Oleh kerana hadis dua orang itu secara umum lebih baik dari segi hafalan dan lebih selamat dari kekeliruan daripada hadis satu orang (ahad), maka hadis majoriti yang diriwayatkan lima perawi dan lebih kuat hafalannya akan lebih baik untuk dijadikan pegangan daripada hadis satu orang.'

4. Bentuk Lain Riwayat-Riwayat yang Dianggap Bertentangan

Ibnu Uyainah mengkhabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Ashim bin Umar bin Qatadah. Dari Mahmud bin Labid, dari Rafi bin Khadij, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

'Kerjakanlah solat Subuh semasa pagi sedikit terang, kerana itu lebih besar pahalanya. Atau, lebih membesarkan pahala kamu.'

Sufyan mengkhabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Mereka (para wanita-wanita mukminah) solat Subuh bersama Nabi s.a.w. Setelah itu mereka bubar sambil menutupi diri dengan jubah mereka. Tidak seorang pun yang mengenali mereka kerana suasana masih gelap."

Solatnya Nabi s.a.w semasa cahaya pagi nampak juga diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'd, Zaid bin Tsabit dan para

sahabat Rasulullah s.a.w lainnya. Hadis ini semakna dengan hadis Aisyah.

Tanya: 'Kami melihat bahawa sebaiknya kita solat Subuh pada waktu fajar, dengan bersandar pada hadis yang bertentangan, maka kita boleh berpegang pada salah satunya dan kami menganggap hadis ini bertentangan dengan hadis Aisyah.'

Jawab: 'Seandainya dia bertentangan dengan hadis Aisyah, maka kami dan anda wajib berpegang pada hadis Aisyah, bukan yang lain, kerana prinsip kita dalam membangun hukum adalah, jika ada beberapa hadis yang bertentangan, maka kita hanya berpegang pada salah satunya, kecuali ada sebab yang menunjukkan bahawa yang kita pegang lebih kuat daripada yang kita tinggalkan.'

Tanya: 'Apa sebab tersebut?'

Jawab: 'Salah satu hadis itu lebih mendekati makna Al-Quran. Jika dia lebih mendekati makna Al-Quran, maka terdapat hujah di dalamnya.'

Tanya: 'Memang demikian pendapat kami.'

Jawab: 'Jika tidak ada nasakh Kitab yang menjelaskannya, maka yang paling baik untuk kita jadikan pegangan adalah yang paling sahih. Tolok ukurnya adalah orang yang meriwayatkannya itu lebih memahami sanad, lebih masyhur ilmunya dan lebih menghafalnya. Atau hadis yang kita jadikan pegangan itu diriwayatkan dari dua jalur riwayat atau lebih, sementara hadis yang kita tinggalkan itu diriwayatkan dari satu jalur riwayat, sehingga riwayat itu diriwayatkan dari satu jalur riwayat yang lebih sedikit. Atau, hadis yang kita jadikan pegangan itu lebih mendekati makna Al-Quran, atau lebih mendekati Sunnah Rasulullah s.a.w lainnya. Atau hadis tersebut diketahui secara luas oleh ulama, atau dia lebih sahih dalam qiyas, atau dia menjadi pegangan majoriti sahabat Rasulullah s.a.w.'

Tanya: 'Demikianlah pendapat kami dan ulama lain.'

Jawab: 'Hadis Aisyah adalah yang paling mendekati makna Al-Quran, kerana Allah berfirman:

"Peliharalah segala solat (kamu) dan (peliharalah) solat wutsha."

(Al-Baqarah (2): 238)

Apabila waktu telah tiba, maka yang paling tepat disebut menjaga solat adalah yang segera mengerjakan solatnya. Lagi pula, Aisyah adalah perawi yang paling masyhur dari segi keterpercayaan dan hafalannya. Dia pun didukung oleh dua perawi yang seluruhnya meriwayatkan dari Nabi s.a.w hadis yang semakna dengan hadis Aisyah. Mereka adalah Zaid bin Tsabit dan Sahl bin Sa'd. Hadis ini juga paling mendekati makna Sunnah-Sunnah Nabi s.a.w yang lain, iaitu hadis Rafi bin Khadij.

Tanya: 'Sunnah yang mana?'

Jawab: 'Rasulullah s.a.w bersabda:

"Awal waktu adalah reda Allah dan akhir waktu adalah keampunan Allah."

Rasulullah s.a.w tidak mengutamakan apa pun daripada reda Allah. Maaf itu ada dua kemungkinnan, iaitu maaf terhadap ketidaksempurnaan dan toleransi. Bila maaf pada akhir waktu bererti toleransi, maka keutamaan ada pada awal waktu, kerana baginda tidak diperintakan untuk meninggalkan keutamaan itu, meskipun di sisi lain terdapat toleransi.

Tanya: 'Apa maksud anda?'

Jawab: 'Kita tidak diperintahkan meninggalkan awal waktu, tetapi kita boleh solat pada awal waktu dan pada waktu lain, maka keutamaan ada pada mendahulukan solat, sementara menunda solat hingga waktu akhir merupakan kekurangan yang tidak boleh ditoleransi.'

Rasulullah s.a.w telah menjelaskan apa yang kami katakan ini dan baginda ditanya, "Amal apa yang paling utama?" Baginda menjawab:

"Solat pada awal waktunya."

Baginda tidak pernah meninggalkan sumber keutamaan dan tidak pernah memerintahkan manusia kecuali keutamaan. Inilah yang difahami semua ulama, bahawa mendahulukan solat pada awal waktunya pasti lebih utama, kerana manusia sering terhalang oleh kesibukan, lupa dan penyakit.

Hal ini paling mendekati makna Al-Quran.

Tanya: 'Yang mana?'

Jawab: 'Allah s.w.t berfirman:

"Peliharalah segala solat (kamu) dan (peliharalah) solat wustha,"

(Al-Baqarah (2): 238)

Barangsiapa mendahulukan solatnya pada awal waktu, maka dia lebih patut disebut memelihara solat, daripada orang yang menundanya dari awal waktu.

Dalam perkara wajib dan sunnah, manusia diperintahkan untuk menyegarkannya selama dia mampu, kerana manusia sering terhalang oleh kesibukan, lupa dan penyakit. Hal ini bukan sesuatu yang tidak difahami oleh akal.

Riwayat tentang mendahulukan solat Subuh pada awal waktunya bersumber dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu Musa Asy-Asy'ari, Anas bin Malik dan selain mereka.

Tanya: 'Abu Bakar, Umar dan Utsman masuk solat Subuh semasa pagi masih gelap(dan selesai solat Subuh semasa pagi sudah terang kerana memanjangkan bacaan (solat). Bagaimana pendapat anda?'

Jawab: 'Kadang-kadang mereka memanjangkan bacaan dan terkadang memperpendeknya. Yang menjadi ikutan adalah waktu memasuki solat, bukan waktu selesai solat,. Mereka semua memasuki solat semasa pagi masih gelap. Jadi, anda bertentangan dengan hadis yang justeru sebaiknya anda jadikan pegangan, iaitu hadis sahih dari Rasulullah s.a.w.

Anda pun bertentangan dengan mereka, lalu anda berkata, "Seseorang memasuki solat Subuh semasa sudah terang dan keluar darinya semasa sudah terang, dengan memperpendek bacaan." Jadi, anda bertentangan dengan mereka dalam hal memasuki solat dan panjangnya bacaan yang menjadi hujah anda. Di dalam hadis-hadis dari sebahagian mereka disebutkan bahawa baginda keluar dari solat semasa pagi masih gelap.

Tanya: 'Apakah anda menganggap khabar Rafi bertentangan dengan khabar Aisyah?'

Jawab: 'Tidak.'

Tanya: 'Apa alasannya?'

Jawab: 'Ketika Rasulullah s.a.w menganjurkan para sahabat untuk mendahulukan solat dan memberitakan keutamaannya, boleh jadi para sahabat yang dianjurkan itu adalah orang-orang yang ingin mendahulukan solat sebelum waktu fajar akhir. Oleh kerana itu, baginda bersabda, "Kerjakan solat Subuh semasa pagi sudah terang." Maksudnya adalah semasa fajar terakhir tampak melintang.'

Tanya: 'Apakah hadis itu mengandungi makna lain?'

Jawab: 'Ya. Dia mengandungi erti yang anda katakan, antara yang kami dan anda katakan, serta setiap makna yang boleh disebut isfaar.'

Tanya: 'Lalu, apa yang menjadikan pemahaman anda lebih baik daripada pemahaman kami?'

Jawab: 'Kerana takwil yang saya jelaskan dan kerana Nabi s.a.w bersabda:

"Kedua-duanya adalah fajar. Adapun yang seperti ekor serigala, tidak membolehkan dan tidak mengharamkan sesuatu, sedangkan fajar yang melintang membolehkan solat dan mengharamkan makan."

Maksudnya haram makan bagi orang yang ingin berpuasa.

5. Bentuk Lain Riwayat-Riwayat yang Dianggap Bertentangan

Sufyan mengkhabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Atha bin Yazid Al-Laits, dari Abu Ayyub Al-Anshari, bahawa Nabi s.a.w bersabda:

“Janganlah kalian menghadap Kiblat dan jangan membelakanginya semasa membuang air besar atau air kecil, tetapi menghadaplah ke Timur atau Barat.” Abu Ayyub berkata, “Kami pergi ke Syam dan mendapati tempat-tempat membuang hajat dibangun dengan menghadap Kiblat, maka kami menghadap ke arah lain dan memohon keampunan kepada Allah.”

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pamannya Wasi' bin Habban, dari Abdullah bin Umar, dia berkata:

“Orang-orang berkata, ‘Jika kamu duduk untuk membuang hajat, maka janganlah menghadap Kiblat dan Baitul Maqdis. Aku pernah naik ke atap rumahku, lalu aku melihat dari jauh Rasulullah s.a.w membuang hajat di atas dua bata dengan menghadap Baitul Maqdis.

Rasulullah s.a.w bermaksud melatih adab orang-orang Arab yang hidup pada zamannya, kerana kebanyakan dari mereka tidak memiliki tempat buang hajat di rumahnya. Jadi, adab baginda ini memiliki dua kemungkinan:

Pertama: mereka biasa ke padang pasir untuk membuang hajat. Oleh kerana itu, baginda memerintahkan mereka untuk tidak menghadap atau membelakangi Kiblat. Itu kerana luasnya padang pasir, ringannya biaya bagi mereka dan luasnya lokasi untuk membuang hajat. Dengan demikian mereka boleh menghindar dari menghadap atau membelakangi Kiblat semasa membuang air kecil atau air besar. Mereka juga tidak memiliki tempat yang memungkinkan untuk menghadap atau membelakangi Kiblat, sehingga lebih baik mereka menghindari hal tersebut.

Sering kali orang yang membuang hajat dalam keadaan tanpa penutup dari tempat solat itu terlihat auratnya dari depan apabila dia menghadap Kiblat. Oleh kerana itu, mereka diperintahkan untuk menghormati Kiblat Allah dan menutup aurat agar tidak terlihat dari tempat solat jika orang yang solat boleh melihat mereka. Makna inilah yang paling mendekati ajaran-ajaran Nabi s.a.w.

Kedua, Nabi s.a.w melarang mereka menghadap Kiblat semasa berada di padang pasir untuk membuang hajat kecil dan besar, gara seseorang tidak buang hajat kecil dan besar di arah Kiblat, sehingga menimbulkan rasa jijik dan mengganggu orang yang solat.

Boleh jadi Abu Ayyub mendengar penuturan dari Nabi s.a.w secara garis besar sehingga dia menerapkannya secara umum pada tempat buang hajat di padang pasir dan di rumah. Dia tidak membezakan tempat buang hajat di rumah yang menjadi sarana membuang hajat dalam keadaan tertentu dengan menghadap Kiblat atau membelakanginya, kerana yang membuang hajat di dalamnya memakai penutup. Jadi, dia menuturkan hadis secara garis besar, sepertimana dia mendengarnya secara garis besar.

Demikianlah seharusnya orang yang mendengarkan hadis, menerapkannya secara umum dan garis besar, sampai dia menemui sebuah petunjuk untuk membezakan antara yang satu dengan yang lain.

Ibnu Umar menuturkan bahawa Nabi s.a.w membuang hajat dengan menghadap Baitul Maqdis, salah satu dari dua Kiblat, padahal apabila baginda menghadap Baitul Maqdis maka baginda membelakangi Kaabah, maka dalam hal ini Ibnu Umar mengkritik orang yang melarang menghadap atau membelakangi Kaabah untuk buang hajat dan berpendapat bahawa tidak sepatutnya seseorang menghindari sesuatu yang telah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.

Kelihatannya Ibnu Umar tidak pernah mendengar perintah Rasulullah s.a.w tentang buang hajat di padang pasir. Namun dia membezakan antara buang hajat di padang pasir

dengan di rumah dan dia pun melarang menghadap Kiblat di padang pasir dan membolehkannya di rumah. Jadi, sebenarnya dia telah mengatakan apa yang didengar dan dilihatnya, serta membuat perbezaan sesuai petunjuk dari Rasulullah s.a.w tentang perbezaan tersebut, kerana memang ada perbezaan antara keadaan padang pasir dengan rumah.

Hal ini mengandungi penjelasan bahawa setiap orang yang mendengar suatu pesanan dari Rasulullah s.a.w, yang diterima dan dipegangnya, tidak boleh membezakan antara hal-hal yang tidak diketahui, kecuali dengan petunjuk dari Rasulullah s.a.w tentang perbezaan di antara kedua-duanya.

Ada banyak kes dalam hadis yang serupa dengan kes ini dan penjelasan kami ini telah cukup.

6. Bentuk Lain Riwayat-Riwayat yang Dianggap Bertentangan

Ibnu Uyainah mengkhabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Sha'b bin Jatstsamah mengkhabarkan kepadaku:

Aku pernah mendengar Nabi s.a.w ditanya tentang orang-orang musyrik penduduk suatu kampung yang diserang pada malam hari dan wanita serta anak-anak turut terbunuh. Nabi s.a.w lalu bersabda, "Mereka (wanita dan anak-anak itu) termasuk kelompok mereka."

Amru bin Dinar menambahkan redaksi dari Az-Zuhri, "Mereka termasuk kelompok orang tua mereka."

Ibnu Uyainah mengkhabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Ka'ab bin Malik, dari pamannya, dia berkata, "Sesungguhnya ketika Nabi s.a.w mengirim pasukan menuju Ibnu Abi Huqaiq, baginda melarang membunuh wanita dan anak-anak."

Jadi, Sufyan berpendapat bahawa ucapan Nabi s.a.w, "Wanita dan anak-anak termasuk kelompok orang tua mereka," merupakan bentuk pembolehan membunuh anak-

anak dan hadis Ibnu Abu Huqaiq itu menasakhkannya. Dia menyatakan, "Apabila Az-Zuhri meriwayatkan hadis Sha'b bin Jatstsamah, maka dia selalu menyusulinya dengan hadis Ibnu Ka'ab."

Hadis Sha'b bin Jatstsamah terjadi semasa Nabi s.a.w umrah. Jika yang dimaksudkan adalah umrah baginda yang pertama, maka menurut sebuah keterangan, perintah penyerbuan terhadap Ibnu Abi Huqaiq terjadi sebelumnya. Sementara itu keterangan lain menyebutkan pada tahun yang sama. Jika yang dimaksudkan adalah umrah baginda yang terakhir, maka hadis Sha'b bin Jatstsamah terjadi sesudah perintah penyerbuan terhadap Ibnu Abi Huqaiq, tanpa diragukan lagi.

Kami tidak pernah menemui Rasulullah s.a.w memberi kelonggaran dalam membunuh wanita dan anak-anak, lalu baginda melarangnya. Menurut kami, larangan baginda membunuh wanita dan anak-anak maksudnya adalah jangan sengaja membunuh mereka, kerana mereka boleh dikenali di antara orang-orang yang baginda perintahkan untuk dibunuh, adapun erti ucapan Nabi s.a.w, 'Wanita dan anak itu termasuk kelompok orang tua mereka' adalah, anak-anak itu memiliki dua sifat, iaitu tidak memiliki hukum iman yang membuat darahnya terlindungi, serta tidak memiliki hukum domisili di negeri Islam (dzimmi) yang membuatnya terlindung dari penyerbuan.

Izin dari Rasulullah s.a.w yang membolehkan penyerangan pada malam hari dan pengepungan terhadap suatu pemukiman, seperti terhadap bani Musthaliq, menunjukkan bahawa apabila serangan dan pengepungan itu atas arahan Rasulullah s.a.w, maka tidak seorang pun dari yang menyerang dan mengepung itu dibolehkan menolak membunuh wanita dan anak-anak. Oleh kerana itu, gugurlah berbagai kesalahan, kafarat, denda dan diyat dari orang yang membunuh mereka, kerana dia dibolehkan mengepung dan menyerang. Lagi pula, mereka tidak memiliki kehormatan yang dimiliki oleh orang Islam.

Tetapi dia juga tidak boleh membunuh mereka secara sengaja apabila mereka boleh dikenali dan dibezakan. Nabi s.a.w melarang membunuh anak-anak kerana mereka belum sempat menjadi kafir dan melarang membunuh wanita kerana tidak memiliki kekuatan perang dan mereka boleh diajak masuk Islam sehingga menjadi kekuatan para pengikut agama Allah.

Tanya: 'Jelaskan hal ini agama Allah.'

Jawab: 'Penjelasan ini sudah cukup bagi orang yang memahaminya.'

Tanya: 'Apakah anda menemui satu ayat yang menguatkannya?'

Jawab: 'Ya. Allah berfirman:

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali kerana tersalah (tidak sengaja). Dan barang siapa membunuh seorang mukmin kerana tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kamu, padahal dia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika dia (si pembunuh) dari kaum kafir yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(An-Nisaa' (4): 92)

Dalam kes pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan secara tidak sengaja, Allah mewajibkan membayar diyat dan membebaskan seorang hamba. Dalam kes pembunuhan terhadap seorang yang terikat perjanjian damai (dzimmi),

Allah juga mewajibkan diyat (denda akibat pembunuhan) dan pembebasan hamba. Asalkan kedua-dua termasuk orang yang dilindungi darahnya kerana faktor iman, perjanjian dan domisili secara bersamaan. Jadi, membunuh seorang mukmin yang tinggal di negeri yang tidak terlindungi hanya dikenakan kafarat, bukan diyat, kerana dia hanya terlindungi darahnya dengan faktor iman. Dikatakan anak-anak dan wanita kaum musyrik tidak terlindungi nyawa mereka dengan faktor iman dan domisili, maka pada mereka tidak berlaku denda, tebusan, diyat dan kafarat.

Tanya: 'Sebutkan beberapa bentuk hadis yang bagi sebahagian orang tampak bertentangan!'

Jawab: 'Malik mengkhabarkan kepada kami dari Shafwan bin Sulain, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Mandi pada hari Jumaat adalah wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi (baligh)."

Ibnu Uyainah mengkhabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salin, dari ayahnya bahawa Nabi s.a.w bersabda:

"Barangsiapa di antara kalian mendatangi solat Jumaat, maka dia hendaklah mandi."

Sabda Nabi s.a.w, "Mandi pada hari Jumaat adalah wajib," dan perintah baginda untuk mandi, mengandungi dua kemungkinan makna. Makna tekstual dari kedua-duanya adalah kewajipan mandi pada hari Jumaat. Jadi, bersuci untuk solat Jumaat tidak sah kecuali dengan mandi, sepertimana bersuci semasa junub tidak sah kecuali dengan mandi. Tetapi, kewajipan ini boleh diertikan sebagai pilihan, akhlak dan kebersihan.

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dia berkata, "Seseorang sahabat Nabi s.a.w masuk masjid pada hari Jumaat semasa Umar bin al-Khattab sedang berkhotbah. Umar lalu bertanya, 'Jam berapa ini?' Orang itu menjawab, 'Ya Amirul Mukminin, aku baru pulang dari pasar, lalu aku mendengar azan sehingga aku hanya sempat

berwuduk'. Umar berkata, 'Wuduk juga cukup! Kamu tahu bahawa Rasulullah s.a.w memerintahkan mandi.' Seorang yang tsiqah mengkhabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dan Salim, dari ayahnya, seperti hadis Malik. Hadis ini menyebutkan nama sahabat yang masuk masjid tanpa mandi adalah Utsman bin Affan.

Umar meriwayatkan dari Rasulullah s.a.w bahawa baginda menyuruh mandi dan Umar pun tahu bahawa Utsman mengetahui perintah mandi Rasulullah s.a.w tersebut. Setelah itu, Umar mengingatkan Utsman tentang perintah Nabi s.a.w dan Utsman pun tahu hal itu. Seandainya seseorang mengira bahawa Utsman lupa, maka Umar sudah mengingatkannya sebelum solat. Disebabkan Utsman tidak meninggalkan solat untuk mandi dan Umar pun tidak menyuruhnya keluar untuk mandi, maka hal itu menunjukkan bahawa kedua-duanya mengetahui perintah Rasulullah s.a.w untuk mandi hanyalah bersifat himbuan, kerana Umar tidak mungkin meninggalkan perintah Rasulullah s.a.w untuk mandi dan begitu juga Utsman.

Ketika kita tahu hadis tersebut menerangkan Utsman yang tidak mandi serta menyebutkan perintah mandi, maka hal itu menunjukkan bahawa perintah tersebut hanya bersifat himbuan.

Ulama Bashrah meriwayatkan bahawa Nabi s.a.w bersabda:

"Barangsiapa berwuduk pada hari Jumaat, maka itu cukup dan merupakan sebuah nikmat. Barangsiapa mandi, maka mandi itu lebih baik."

Sufyan mengkhabarkan kepada kami dari Yahya, dari Amrah, dari Aisyah, dia berkata, "Orang-orang bekerja hingga mandi keringat, lalu mereka pergi dalam keadaan seperti itu, maka dikatakan kepada mereka, 'Mandilah kalian.'"

7. Larangan terhadap Sesuatu yang Ditunjukkan oleh Hadis Lain

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Abu Zinad dan Muhammad bin Yahya bin Habban, dari A'raj, dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Janganlah salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya."

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi s.a.w, baginda bersabda:

"Janganlah salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya."

Diriwayatkan satu hadis dari Rasulullah s.a.w yang menunjukkan bahawa larangan seseorang meminang pinangan saudaranya itu difahami menurut satu pengertian tertentu. Seandainya tidak ada riwayat ini, maka secara tekstual hadis tersebut menunjukkan bahawa keharaman seseorang meminang pinangan saudaranya adalah sejak dia memulai pinangan sampai dia meninggalkannya.

Sabda Nabi s.a.w, "Janganlah salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya" dimungkinkan sebagai jawapan yang memiliki maksud tertentu sesuai konteks hadis. Namun orang yang meriwayatkannya tidak mendengar penyebab Rasulullah s.a.w bersabda demikian, sehingga kedua-dua perawi itu hanya menyampaikan sebahagiannya, tidak sebahagian yang lain, atau meragukan sebahagiannya dan tidak berkomen tentang hal yang diragukannya.

Jadi, Nabi s.a.w ditanya tentang seorang lelaki yang meminang seorang wanita, lalu wanita tersebut menerimanya dan memberinya izin untuk menikahinya. Wanita itu lalu dilamar lelaki lain yang menurutnya lebih baik daripada lelaki pertama, sehingga wanita tersebut membatalkan restunya kepada lelaki pertama. Oleh kerana itu, Nabi s.a.w melarang melamar wanita jika dalam keadaan demikian. Boleh jadi wanita itu membatalkan restu terhadap lelaki pertama,

namun lelaki kedua pun tidak jadi menikahnya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi wanita dan peminang pertama.

Tanya: 'Mengapa anda condong untuk mengatakan bahawa larangan Nabi s.a.w bagi seseorang untuk meminang pinangan saudaranya itu difahami menurut satu pengertian tertentu, bukan pengertian yang lain?'

Jawab: 'Dengan dalil dari Rasulullah s.a.w.'

Tanya: 'Mana dalilnya?'

Jawab: 'Ada. Malik mengkhabarkan kepada kami, dari Yazid maula Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fathimah binti Qais, dia berkata:

"Suamiku menceraiku, maka Rasulullah s.a.w menyuruhku edah di rumah Ibnu Ummu Maktum. Baginda bersabda, 'Kalau kamu sudah halal (selesai edah) maka beritahu aku.' Ketika aku sudah halal, aku berkata kepada Rasulullah s.a.w, 'Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahim, melamarku. Rasulullah s.a.w lalu bersabda, 'Abu Jahim tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Sedangkan Mu'awiyah miskin tidak berharta. Oleh kerana itu, bernikahlah dengan Usamah bin Zaid. Aku pun bernikah dengannya. Allah memberikan kebaikan kepadanya dan aku bahagia bersamanya.

Inilah dasar pendapat kami: Sunnah Rasulullah s.a.w mengenai lamaran baginda terhadap Fathimah untuk Usamah setelah dia memberitahu Rasulullah s.a.w bahawa Mu'awiyah dan Abu Jahm melamarnya. Sunnah ini menunjukkan dua hal:

Pertama. Nabi s.a.w tahu bahawa kedua-duanya tidak melamar secara bersamaan, melainkan lamaran salah satunya terjadi sesudah lamaran yang lain. Nabi s.a.w tidak melarangnya dan tidak mengatakan kepada Fathimah bahawa salah satu dari kedua-duanya tidak boleh melamarnya sebelum yang lain meninggalkan lamarannya. Tetapi justeru baginda melamarnya untuk Utsman bin Zaid sesudah kedua-duanya melamar. Kami menjadikannya sebagai petunjuk

bahawa Fathimah tidak menyukai kedua-dua. Seandainya dia menyukai salah satunya. Maka baginda pasti menyuruhnya bernikah dengan lelaki yang disukainya. Berita Fathimah kepada Rasulullah s.a.w tentang orang yang tidak diterimanya adalah khabar tentang sesuatu yang tidak diterimanya. Barangkali ini adalah permintaan saranan kepada Rasulullah s.a.w dan dia tidak mungkin meminta saranan ketika telah memberi restu kepada satu-satunya.

Kedua, ketika Nabi s.a.w melamar Fathimah binti Qais untuk Usamah, kami menyimpulkan bahawa keadaan semasa Rasulullah s.a.w melamarnya berbeza dengan keadaan semasa Rasulullah s.a.w melarang lamaran. Lagi pula, tidak ada keadaan yang membezakan antara lamaran kedua-dua (Mu'awiyah dan Abu Jahm) sehingga yang satu boleh melamar dan yang lain tidak, kecuali si wanita mengizinkan wali untuk menikahkannya. Jadi, calon suaminya jika wali ini menikahkannya boleh memaksanya bernikah dan si wali juga boleh memaksa, lalu wanita itu pun halal bagi suami. Sebelum itu, walinya tidak berhak menikahkannya sampai wanita tersebut mengizinkan. Jadi, sama saja, baik wanita itu rela mahupun tidak.

Tanya: 'Apakah menurutmu keadaan wanita semasa memberi restu berbeza dengan keadaannya semasa tidak memberi restu?'

Jawab: 'Ya, benar. Seandainya seorang wanita dilamar. Lalu dia mencaci dan membenci orang yang melamarnya, kemudian lelaki tersebut mengulangi lamarannya dan wanita itu tidak mencacinya, tidak menampakkan kebencian, tetapi juga tidak menyetujui, maka keadaan semasa dia tidak mencaci berbeza dengan keadaan semasa dia mencacinya. Keadaan yang kedua ini lebih mendekati sikap rela. Setelah itu keadaannya berubah-ubah, kerana dia akan menimbang-nimbang sebelum memberi restu. Jadi, sebahagian keadaan itu lebih dekat dengan sikap reda daripada keadaan yang lain.

Tidak ada erti yang benar dalam hal ini selain yang telah saya jelaskan, iaitu bahawa Nabi s.a.w melarang melamar

wanita yang telah memberi izin kepada walinya untuk menikahkannya, sampai kewenangan wali itu tidak berlaku lagi. Jika kewenangan wali itu tidak berlaku, maka keadaan pertama dan terakhir bagi wanita tersebut adalah sama.

8. Larangan terhadap Sesuatu yang Disebutkan secara Lebih Jelas dari Sebelumnya

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Setiap dari dua orang yang berjual beli memiliki hak pilih (antara jadi dan tidak) terhadap temannya selama kedua-dua belum berpisah, kecuali jual beli khiyar."

Sufyan mengkhabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Janganlah seseorang menjual (sesuatu) dengan mengganggu penjual saudaranya."

Ini merupakan makna yang menjelaskan sabda Rasulullah s.a.w, bahawa dua orang yang bertransaksi memiliki hak pilih (antara jadi dan tidak) selama kedua-dua belum berpisah dan larangan baginda terhadap seseorang untuk membeli sesuatu yang hendak dibeli saudaranya itu adalah ketika kedua-dua bertransaksi sebelum kedua-dua meninggalkan tempat transaksi.

Itu kerana kedua-dua saling bertransaksi sampai kedua-dua mengakadkan jual beli secara bersamaan. Jika kedua-dua mengakadkan jual beli yang setiap pihak terikat dengan akad tersebut, maka penjual tidak merugi jika pembeli menjual barang dagangan, kerana telah menjadi miliknya dan transaksi pun telah selesai. Tetapi, ketika kedua-dua masih punya hak pilih, seperti seandainya pihak pembeli membeli sepotong pakaian dengan harga sepuluh dinar, lalu sembilan dinar, maka besar kemungkinan dia membatalkan jual beli yang pertama kerana dia memiliki hak pilih sebelum meninggalkan tempat jual beli. Boleh jadi dia membatalkan

jual beli yang pertama dan jual beli yang kedua pun tidak tercapai, sehingga yang terakhir ini telah merugikan penjual dan pembeli, atau salah satu dari kedua-dua.

Inilah alasan Nabi s.a.w melarang seseorang menjual sesuatu dengan mengganggu penjualan saudaranya. Tidak ada alasan selain ini.

Tanya: 'Seseorang menjual sepotong pakaian berharga sepuluh dinar dan jual beli ini mengikat kedua-dua sekalipun kedua-dua belum meninggalkan tempat jual beli. Lalu ada orang lain menjual pakaian yang lebih baik seharga satu dinar. Seandainya demikian, maka apakah menurut anda hal itu tidak merugikan penjual pertama, kerana telah ditetapkan jual beli seharga sepuluh dinar yang tidak boleh dibatalkan?

Jawab: 'Diriwayatkan dari Nabi s.a.w, baginda bersabda:

"Janganlah salah seorang dari kalian menawarkan dengan mengganggu tawaran saudaranya."

Seandainya hadis ini sahih dan saya memang menganggapnya tidak sahih, maka itu berdasarkan sabda Nabi s.a.w, "Janganlah salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya." Maksudnya, janganlah dia membuat penawaran dengan mengganggu penawaran saudaranya jika dia rela terhadap jual beli dan mengizinkan barang dagangannya dijual. Jadi, seandainya barang dagangannya terjual, maka jual beli itu mengikatnya.

Tanya: 'Apa dalilnya?'

Jawab: 'Rasulullah s.a.w menjual sesuatu kepada orang yang mahu membeli dengan harga lebih tinggi. Menjual sesuatu kepada seseorang dengan harga yang lebih tinggi menunjukkan adanya orang yang membuat penawaran kompetitif dengan penawaran saudaranya, tetapi si penjual tidak menerima tawaran pertama sehingga dia minta penambahan harga.

9. Larangan terhadap Sesuatu yang Sebahagian Aspeknya Berbeza dengan Sebelumnya

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari A'raj, dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah s.a.w melarang solat setelah Asar sampai matahari terbenam dan melarang solat sesudah Subuh sampai matahari terbit."

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Janganlah salah seorang menjaga (melanggengkan) solatnya pada semasa terbitnya matahari dan jangan pula semasa terbenamnya matahari."

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Yazid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abdullah Ash-Shunabihi, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Sesungguhnya matahari terbit bersama dengan tanduk syaitan. Apabila matahari telah naik, maka tanduk itu meninggalkannya. Kemudian jika matahari ini tepat di atas maka tanduk itu menyertainya. Ketika matahari telah bergeser, maka tanduk itu meninggalkannya. Ketika matahari mendekati terbenam, maka tanduk itu menyertainya. Ketika matahari telah tenggelam, maka tanduk itu meninggalkannya. Rasulullah s.a.w melarang solat pada waktu-waktu tersebut.

Larangan solat Rasulullah s.a.w pada waktu-waktu tersebut mengandungi dua pengertian:

Pertama, (ini yang paling umum), semua solat, iaitu solat wajib yang tertinggal kerana lupa atau tidur, serta solat wajib kerana suatu alasan, haram dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Tidak seorang pun boleh solat pada waktu tersebut. Seandainya dia mengerjakannya, maka solat yang wajib baginya itu dianggap belum ditunaikan. Itu sama seperti orang yang mendahulukan pelaksanaan solat sebelum waktunya, sehingga solatnya tidak sah.

Kedua, sebahagian solat, bukan sebahagian yang lain.

Kami mendapati solat itu terbahagi menjadi dua jenis.

- a. Solat wajib yang wajib dikerjakan pada waktunya. Seandainya dia meninggalkan, maka dia wajib mengqadhaanya.
- b. Solat nafilah (sunnah) untuk taqarub kepada Allah. Orang yang terbiasa mengerjakan solat nafilah boleh meninggalkannya tanpa harus mengqadhaanya.

Kami juga mendapati solat wajib itu berbeza dari solat nafilah semasa kedua-dua dikerjakan dalam perjalanan dengan berkenderaan. Solat wajib harus dikerjakan di atas tanah, sedangkan solat nafilah boleh dikerjakan dengan berkenderaan (di atas atau di dalam kenderaan) dengan menghadap ke arah mana pun.

Solat wajib juga berbeza dengan solat nafilah, baik semasa waktu mukim mahupun semasa dalam perjalanan. Orang yang sanggup berdiri tidak boleh mengerjakan solat wajib dengan duduk, tetapi dalam solat nafilah dia boleh duduk.

Ketika hadis tersebut mengandungi dua makna, maka ulama tidak boleh memahaminya dengan erti khusus, kecuali berdasarkan Sunnah Rasulullah s.a.w, atau ijmak ulama yang tidak mungkin menyepakati sesuatu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah s.a.w.

Demikian juga aturan pada hadis lain Rasulullah s.a.w. Dia diertikan secara eksplisit dan umum, sampai ada petunjuk atau ijmak umat Islam bahawa yang dimaksudkan adalah makna implisit dan khusus, bukan eksplisit dan umum. Jadi, mereka memahaminya sesuai petunjuk yang datang dari Rasulullah s.a.w dan mereka mentaati baginda dalam dua perkara tersebut.

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, Busr bin Sa'id serta Al-Araj, mereka meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Barangsiapa mendapati satu rakaat solat Subuh sebelum

matahari terbit, maka dia telah mendapati solat Subuh. Barangsiapa mendapati satu rakaat solat Asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapati solat Asar.

Hadis tersebut menunjukkan bahawa orang yang telah mengerjakan satu rakaat solat Subuh sebelum matahari terbit dan satu rakaat solat Asar sebelum matahari terbenam, mengerjakan solat pada waktu tahrim (yang diharamkan). Itu kerana dia mengerjakan solat setelah Subuh dan Asar dan bersamaan dengan terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, padahal solat dilarang pada empat waktu tersebut.

Namun, ketika Rasulullah s.a.w menganggap orang yang solat pada waktu-waktu itu telah melaksanakan solat Subuh dan Asar, maka kami menyimpulkan bahawa larangan baginda untuk solat pada waktu-waktu tersebut hanya berlaku bagi solat nafilah. Seseorang tidak dianggap mengerjakan solat jika dia mengerjakannya pada waktu yang dilarang solat.

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Syihab, dari Ibnu Musayyab, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Barangsiapa lupa solat, maka hendaklah mengerjakannya semasa dia mengingatnya, kerana Allah berfirman (surah Thaahaa (20) ayat 14), 'Dan dirikanlah solat untuk mengingat Aku.'"

Anas bin Malik dan Imran bin Hushain meriwayatkan dari Nabi s.a.w seperti makna hadis Ibnu Musayyab, namun salah satunya menambahkan:

"Atau tertidur sehingga meninggalkannya."

Rasulullah s.a.w bersabda, "Maka dia hendaklah mengerjakannya apabila telah mengingatnya."

Baginda menjadikan waktu ingat solat sebagai waktunya. Baginda memaklumkan demikian ini dari Allah dan baginda tidak mengecualikan satu waktu yang seseorang tidak boleh mengerjakan solat setelah mengingatnya.

Ibnu Uyainah mengkhabarkan kepada kami dari Abu

Jubair, dari Abdullah bin Babah, dari Jubair bin Muth'im, bahawa Nabi s.a.w bersabda:

"Wahai bani Abdul Manaf! Siapa di antara kalian yang memegang wewenang atas urusan manusia, maka janganlah dia mencegah seseorang yang tawaf dan solat di Baitullah ini, bila pun dia mahu, siang atau malam."

Abdul Majid mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Nabi s.a.w, hadis yang semakna. Namun di dalamnya dia menambahkan, "Ya bani Abdul Muththalib! Ya bani Abdul Manaf! Lalu dia menyebutkan hadis selengkapnyanya."

Jadi Jubair mengkhabarkan dari Nabi s.a.w bahawa baginda memerintahkan agar orang-orang dibolehkan tawaf dan solat di Baitullah bila pun dia mahu. Hal ini menjelaskan bahawa yang dilarang pada waktu-waktu tersebut adalah solat yang tidak wajib. Sedangkan solat-solat yang wajib tidak dilarang Rasulullah s.a.w. Pada umumnya umat Islam mensolati jenazah mereka setelah Asar dan Subuh.

Umar bin Khatthab pernah tawaf sesudah Subuh. Lalu dia melihat ke langit namun belum melihat matahari terbit, sehingga dia berkenderaan ke Dzu Thuwa dan ketika matahari terbit dia menambatkan kenderaannya lalu solat. Atas dasar itu, sebahagian sahabat kami berpendapat bahawa baginda melarang solat tawaf sesudah Asar dan Subuh, sepertimana dia melarang solat lain yang tidak wajib.

Bila Umar boleh menunda solat tawaf, maka itu kerana hukumnya boleh. Seandainya ingin singgah di Dzu Thuwa untuk suatu hajat, maka itu pun boleh baginya. Tetapi Umar hanya mendengar larangan tentang solat tersebut secara garis besar, sehingga baginda memukul Al-Munkadir lantaran mengerjakan solat sesudah Asar di Madinah. Umar belum mendengar hadis yang menunjukkan bahawa Nabi s.a.w hanya melarang solat dalam pengertian yang kami jelaskan, sehingga dia berasa berkewajipan untuk menghukum (dengan memukul) Al-Munkadir.

Bagi orang yang mengetahui alasan Nabi s.a.w melarang

solat dan membolehkannya, dia wajib melaksanakan ketentuan tersebut, seperti yang saya jelaskan dalam riwayat Ali dari Nabi s.a.w tentang larangan menahan daging Korban lebih dari tiga hari, bahawa Ali mendengar larangan tersebut namun tidak mendengar sebabnya.

Tanya: 'Apakah Abu Sa'id Al-Khudri melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Umar?'

Jawab: 'Benar.'

Tanya: 'Adakah sahabat lain yang melakukan seperti yang dilakukan Umar bin Khatthab dan Abu Sa'id Al-Khudri?'

Jawab: 'Ada, mereka adalah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Hasan, Husain dan lain-lain. Ibnu Umar pernah mendengar larangan dari Nabi s.a.w.'

Ibnu Uyainah mengkhabarkan kepada kami dari Amru bin Dinar, dia berkata, 'Aku dan Atha bin Rabah melihat Ibnu Umar tawaf setelah Subuh dan solat sebelum matahari terbit.'

Sufyan meriwayatkan dari Ammar Ad-Duhni, dari Abu Syu'bah, bahawa Hasan dan Husain pernah tawaf dan solat sesudah Asar.

Muslim dan Abdul Majid meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, "Aku melihat Ibnu Abbas tawaf melakukan solat sesudah Asar."

Kami menyebutkan perbezaan para sahabat Rasulullah s.a.w dalam hal ini agar menjadi pendapat bagi orang yang mengetahuinya, bahawa perbezaan mereka mengenai sesuatu yang telah disunahkan Rasulullah hanya terbatas pada pengertian ini, atau kerana Sunnah baginda tidak sampai kepada sahabat yang melakukan hal berbeza, atau mereka bertindak menurut takwil yang memang terkandung dalam Sunnah, atau hal-hal serupa yang kadang-kadang orang yang mengucapkannya melihat adanya toleransi di dalamnya.

Apabila sesuatu telah diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah s.a.w, maka sesuatu itu wajib bagi orang yang mengetahuinya. Tidak ada hal yang menguatkan dan

melemahkannya. Allah tidak memberikan hak kepada siapa pun bersama Rasulullah untuk membuat perintah yang bertentangan dengan perintah baginda.

10. Bentuk Lain dari Larangan terhadap Sesuatu yang Sebahagian Aspeknya Berbeza dengan Sebelumnya

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata:

"Rasulullah s.a.w melarang muzaabanah. Muzaabanah adalah jual beli kurma basah dengan kurma kering dalam takaran yang sama dan menjual anggur basah dengan anggur kering (kismis) dalam takaran yang sama."

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid (maula Aswad bin Sufyan), bahawa Zaid Abu Ayyasy mengkhabarkan dari Sa'd bin Abu Waqqash, dia berkata:

"Ia mendengar Nabi s.a.w ditanya tentang membeli kurma kering dengan kurma basah. Nabi s.a.w lalu bertanya, 'Apakah kurma basah akan berkurang timbangannya jika sudah kering?' Mereka menjawab, 'Ya'. Baginda lalu melarangnya."

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata:

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w memberi keringanan kepada pemilik 'ariyyah untuk menjualnya dengan perkiraannya."

Ibnu Uyainah mengkhabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata:

"Sesungguhnya Nabi s.a.w memberi keringanan terhadap 'ariyyah."

Pada mulanya jual beli kurma basah dengan kurma kering dilarang Nabi s.a.w. Rasulullah s.a.w menjelaskan bahawa baginda melarang kerana beratnya berkurang apabila dia telah kering. Nabi s.a.w juga melarang jual beli kurma kering

dengan kurma kering kecuali dengan kualiti dan timbangan yang sama. Ketika Nabi s.a.w mengamati berkurangnya timbangan kurma basah apabila telah kering, maka jual beli ini selamanya tidak boleh sama timbangannya. Jadi, larangan ini disebabkan dua alasan, iaitu selisih timbangan dan muzaabanah (iaitu menjual barang yang diketahui timbangannya dengan barang sejenis yang tidak diketahui timbangannya).

Ketika Rasulullah s.a.w memberi keringanan terhadap jual beli 'ariyyah (iaitu kurma basah dengan kurma kering dengan suatu ukuran), maka 'ariyyah tidak lebih sebagai keringanan terhadap sesuatu yang dilarang. Hal ini hendaklah tidak ditafsirkan sebagai pembolehan bagi bentuk jual beli yang lain, seperti muzaabanah dan jual beli kurma basah dengan kurma kering. Hal ini termasuk pernyataan umum, namun dimaksudkan untuk cakupan khusus.

11. Bentuk Lain dari Larangan terhadap Sesuatu yang Sebahagian Aspeknya Berbeza dengan Sebelumnya

Sa'id bin Salim mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Stafwan bin Mubah, bahawa dia mengkhabarkan dari Abdullah bin Muhammad bin Shaifi, dari Hakim bin Hizam, dia berkata:

"Rasulullah s.a.w bersabda kepadaku, 'Tidakkah aku diberitahu atau tidakkah sampai kepadaku, atau sepertimana yang Allah kehendaki bahawa kamu menjual makanan?' Hakim menjawab, 'Benar, ya Rasulullah. Rasulullah s.a.w lalu bersabda, 'Janganlah kamu sekali-kali menjual makanan sebelum kamu membelinya dan menerimanya.'"

Sa'id mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Atha juga mengkhabarkan kepadaku hal tersebut dari Abdullah bin Ishmah, dari Hakim bin Hizam, bahawa dia mendengarnya dari Nabi s.a.w."

Seorang yang tsiqah mengkhabarkan kepada kami dari

Ayyub bin Abu Tamimah, dari Yusuf bin Mahak, dari Hakim bin Hizam, dia berkata:

"Rasulullah s.a.w melarangku menjual sesuatu yang tidak ada padaku."

Maksudnya menjual sesuatu yang bukan miliknya dan bukan sesuatu yang dijamin olehnya.

Ibnu Uyainah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Minhal, dari Ibnu Abbas, dia berkata:

"Rasulullah s.a.w tiba di Madinah semasa orang-orang bertransaksi secara salam (pembayaran dimuka sementara penyerahan barang di kemudian hari. Ed) terhadap kurma dalam setahun atau dua tahun. Rasulullah s.a.w lalu bersabda, 'Barangsiapa bertransaksi secara salam, maka hendaklah melakukannya dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan waktu yang diketahui.'"

Menurut hafalanku, kalimah terakhir adalah wa ajalin ma'luum (dan waktu diketahui), sementara perawi lain menambahkan lafaz aw ilaa ajalin ma'luum (atau hingga waktu yang diketahui).

Larangan Nabi s.a.w terhadap seseorang untuk menjual "apa yang tidak ada padanya" boleh diertikan menjual sesuatu yang tidak ada di hadapannya dan tidak boleh dilihat penjual dan pembeli semasa transaksi. Boleh juga diertikan menjual sesuatu yang tidak dimilikinya, sehingga tidak boleh disebutkan sifat-sifatnya dan dijamin keberadaannya oleh penjual, serta tidak berada dalam kepemilikannya, sehingga dia tidak boleh menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Boleh juga diertikan selain dua erti tersebut.

Ketika Rasulullah s.a.w memerintahkan orang yang membayar untuk terlebih dahulu menetapkan timbangan, takaran dan batas waktunya, maka perintah ini mencakupi jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada di hadapan seseorang dan tidak dimilikinya semasa dia bermaksud menjualnya. Dikatakan barang itu dijamin oleh penjual untuk

diserahkan semasa tiba batas waktunya, maka itu menunjukkan bahawa yang dilarang Rasulullah s.a.w (dalam hadis tadi) adalah menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual. Boleh jadi, yang dilarang Nabi s.a.w adalah menjual sesuatu yang tidak ada di tempat, baik dalam kepemilikan penjual mahupun tidak, kerana boleh saja barang tersebut rosak atau berkurang sebelum pembeli melihatnya.

Setiap pernyataan umum dan tekstual dalam Sunnah Rasulullah s.a.w harus diterapkan sesuai cakupan dan makna tekstualnya, sampai diketahui adanya hadis sahih dari Rasulullah s.a.w yang menakjubkan bahawa pernyataan umum tersebut dimaksudkan untuk makna khusus.

Ulama wajib menerapkan kedua-dua khabar tersebut pada konteks setiap selama mereka menemui konteks penerapan kedua-dua. Janganlah mereka menganggap kedua-dua hadis tersebut bertentangan, kerana kedua-dua dimungkinkan untuk diterapkan, iaitu ketika ada jalan untuk menerapkannya secara bersamaan dan salah satu dari kedua-dua tidak lebih wajib dari yang lain.

Kedua-dua hadis tersebut tidak boleh dianggap bertenangan selama setiap memiliki konteks untuk diterapkan secara bersama-sama. Yang disebut bertentangan adalah yang tidak boleh dijalankan satu hal, hadis pertama menghalalkannya, sedangkan hadis kedua mengharamkannya.

7

Sifat Larangan Allah Dan RasulNya

TANYA: 'Jelaskan kepadaku keperluan larangan Allah dan Rasul-Nya!'

Jawab: 'Larangan Allah terbahagi menjadi dua kategori:

Pertama, sesuatu yang dilarang itu diharamkan dan dia tidak menjadi halal kecuali kerana alasan yang menunjukkan Allah di dalam Kitab-Nya atau melalui lisan Nabi-Nya.

Apabila Rasulullah s.a.w melarang sesuatu, maka yang dilarang hukumnya haram. Tidak ada erti lain dari larangan tersebut selain pengharaman, kecuali larangan tersebut dimaksudkan untuk makna tertentu, sepertimana telah saya jelaskan.

Tanya: 'Jelaskan apa yang anda bicarakan pertama kali ini dengan mengajukan contoh yang menunjukkan hal yang semakna dengannya!'

Jawab: 'Semua wanita diharamkan kemaluannya, kecuali dengan salah satu dari dua alasan; nikah dan kepemilikan hamba. Kedua-dua alasan ini diizinkan Allah. Lalu Rasulullah s.a.w menetapkan tata cara nikah yang membuat halal

kemaluan yang tadinya diharamkan. Baginda menetapkan wali dan saksi-saksi, serta kerelaan dari mempelai wanita yang berstatus janda. Ketetapan baginda mengenai kerelaan mempelai wanita tersebut menjadi dalil bahawa pernikahan juga harus dengan kerelaan mempelai lelaki. Tidak ada perbezaan di antara kedua-dua.

Apabila pernikahan telah mencakupi empat hal, iaitu kerelaan mempelai wanita yang berstatus janda, lelaki yang dinikahkan, wali yang menikahkan wanita dan saksi-saksi, akan saya jelaskan. Apabila pernikahan itu tidak dilengkapi dengan salah satunya, maka pernikahan tidak sah, kerana tidak dijalankan sesuai ketetapan Rasulullah s.a.w yang menjadikan pernikahan sah.

Seandainya mempelai lelaki menyebutkan mahar, maka itu lebih aku sukai. Namun pernikahan tidak rosak lantaran tidak disebutkannya mahar, kerana Allah telah menetapkan pernikahan dalam Kitab-Nya tanpa menyebutkan mahar. Hal ini telah dijelaskan dalam kitab lain.

Dalam hal ini, wanita terhormat dan wanita rendah sama saja, kerana setiap sama dalam hal halal dan haram, hak dan kewajiban, serta hadd.

Keadaan-keadaan diperbolehkannya nikah selama terpenuhinya rukun-rukunnya itu terbatas pada keadaan-keadaan yang pernikahan tidak dilarang di dalamnya. Jika pernikahan diadakan dengan adanya keadaan-keadaan ini, maka pernikahan tersebut batal, kerana adanya larangan Allah di dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Nabi-Nya tentang larangan bernikah pada keadaan-keadaan tertentu.

Misalnya, seorang lelaki menikahi saudara perempuan isterinya, padahal Allah telah melarang memadu kedua-dua. Atau seorang lelaki bernikah dengan isteri kelima, padahal Allah membatasinya dengan empat isteri. Nabi s.a.w menjelaskan bahawa pembatasan empat isteri oleh Allah menunjukkan larangan untuk memadu isteri lebih dari empat. Atau seorang lelaki bernikah dengan bibi isterinya, sedangkan Nabi s.a.w telah melarang hal tersebut. Atau seorang lelaki

bernikah dengan seorang perempuan pada masa edahnya. Semua pernikahan tersebut tidak sah, kerana akadnya telah dilarang dan hal ini tidak diperselisihkan oleh seorang ulama pun.

Sama seperti Nabi s.a.w melarang syighar, nikah mutaah, dan menikahi mahramnya atau dinikahi mahramnya.

Oleh kerana itu, kami membatalkan semua bentuk pernikahan dalam keadaan-keadaan tersebut, dengan alasan yang sama ketika kami membatalkan nikah yang dilarang dan telah dijelaskan sebelumnya.

Sementara itu, orang menentang pendapat kami dalam masalah ini dan hal itu telah dijelaskan dalam kitab lain.

Sama seperti ketika seorang lelaki menikahi seorang wanita tanpa izinnnya, meskipun setelah itu dia memberi izin. Pernikahan demikian tidak sah, kerana akad terselenggara dalam keadaan terlarang.

Sama seperti larangan Rasulullah s.a.w terhadap jual beli ghahar (ada unsur penipuan di dalamnya), jual beli kurma basah dengan kurma kering kecuali dalam 'ariyyah. Serta jual beli lainnya yang dilarang Rasulullah s.a.w. Itu kerana pada prinsipnya harta setiap orang diharamkan bagi orang lain kecuali dengan cara yang menjadikannya halal. Jual beli yang membuat harta menjadi halal itu adalah jual beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Jual beli yang dilarang Rasulullah s.a.w tidak menghalalkan harta seseorang bagi saudaranya (orang lain). Perbuatan maksiat dalam bentuk jual beli yang dilarang juga tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan sesuatu itu tidak menjadi halal kecuali dengan jual beli yang bukan maksiat. Hal ini termasuk kategori pengetahuan umum.

Tanya: 'Jelaskan perbuatan mubah namun seseorang dilarang melakukannya, padahal larangan ini tidak seperti larangan yang anda sebutkan sebelumnya?'

Jawab: 'Hal itu jika Allah menghendaki, seperti larangan Rasulullah s.a.w terhadap seseorang untuk memakai shama'

mengenakan pakaian satu potong sehingga boleh memperlihatkan aturannya. Nabi s.a.w juga memerintahkan seorang pelayan untuk makan makanan yang ada di depannya dan melarangnya makan dari bahagian tengah piring. Diriwayatkan pula meskipun tidak setegas sebelumnya bahawa baginda melarang seseorang makan dua kurma sekaligus, menguliti kurma, serta melarang musafir tidur dan istirehat pada akhir malam di atas jalan.

Pakaian mubah bagi orang yang memakainya. Makanan itu mubah bagi orang yang memakannya, bahkan dia boleh makan semahunya. Tanah pun mubah jika tanah Allah (masih milik umum) belum dikuasai oleh seorang manusia. Manusia hanya dilarang melakukan sebahagiannya dan diperintahkan untuk melakukan apa-apa yang tidak dilarang.

Riwayat menunjukkan bahawa memakai shama' dan pakaian longgar dan terbuka itu dilarang Rasulullah s.a.w, kerana boleh memperlihatkan aurat yang seharusnya ditutupi dengan pakaian. Jadi, yang dilarang baginda adalah membuka aurat, bukan memakai pakaian tersebut. Sebaliknya, baginda memerintahkan untuk memakai pakaian, sepertimana baginda memerintahkan untuk menutup auratnya.

Baginda memerintahkan kepada seorang pelayan agar makan makanan yang ada di depannya, serta tidak memakan dari bahagian atas makanan, meskipun dia boleh makan makanan yang ada di depannya dan semua makanan. Larangan baginda ini merupakan pelajaran kesantunan dalam memakan makanan yang ada di depannya, kerana membuatnya lebih baik di mata teman makannya, serta lebih jauh dari cara makan yang buruk dan serakah. Baginda memerintahkannya agar tidak makan dari bahagian tengahnya kerana berkat diturunkan pada bahagian tengah makanan. Baginda juga ingin agar pelayan tersebut tetap diberkati dengan turunnya berkat pada bahagian tengah makanan tersebut. Dia dibolehkan untuk memakan bahagian tengahnya apabila dia telah makan makanan di sekelilingnya.

Rasulullah s.a.w membolehkan pejalan kaki melalui di

jalanan, kerana tidak ada manusia yang memilikinya dan berhak menghalangi orang lain untuk melaluinya. Yang dilarang baginda adalah satu sisi tertentu yang sesuai dengan pandangan baginda terhadapnya. Baginda bersabda, "Kerana jalan itu menjadi tempat berlindungnya serangga dan tempat laluan ular-ular." Baginda melarang tidur di jalan sesuai dengan pandangan baginda sendiri, bukan kerana perbuatan ini diharamkan. Tetapi kadang-kadang hal itu dilarang apabila jalannya. Tetapi kadang-kadang hal itu dilarang apabila jalannya sempit dan sering dilalui orang, kerana apabila dia tidur di jalan pada waktu tersebut (akhir malam), maka dia menghalangi hak orang lain untuk melalui jalan itu.

Tanya: 'Apa perbezaan antara bentuk larangan-larangan ini dengan bentuk yang pertama?'

Jawab: 'Orang yang telah yakin dengan hujah pasti akan tahu bahawa Nabi s.a.w melarang perbuatan yang telah kami jelaskan tadi. Orang yang melakukan perbuatan terlarang padahal dia mengetahui larangan tersebut bererti telah bermaksiat, maka dia hendaknya memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya.'

Tanya: 'Orang ini berbuat maksiat dan orang yang anda sebutkan dalam masalah pernikahan serta jual beli juga berbuat maksiat. Bagaimana anda membezakan keadaan kedua-dua?'

Jawab: 'Saya tidak membezakan dalam masalah maksiat, kerana saya menganggap kedua-dua telah berbuat maksiat. Namun, sebahagian maksiat lebih besar daripada sebahagian yang lain.'

Tanya: 'Bagaimana anda tidak mengharamkan cara berpakaian, cara makan dan cara memanfaatkan jalanan di atas kerana maksiatnya, sementara anda mengharamkan pernikahan dan jual beli yang dijelaskan sebelumnya?'

Jawab: 'Yang pertama diperintahkan melakukan sesuatu yang mubah (boleh) dan halal baginya, sehingga saya menghalalkan apa yang halal baginya dan mengharamkan

apa yang haram baginya. Apa yang diharamkan baginya itu berbeza dengan apa yang dihalalkan. Maksiatnya dalam perkara yang mubah tidak membuat perkara mubah itu menjadi haram dalam keadaan apa pun, tetapi maksiat itu yang diharamkan.'

Tanya: 'Apa contohnya?'

Jawab: 'Ada seorang lelaki memiliki isteri dan hamba perempuan. Dia dilarang menyetubuhi kedua-dua dalam keadaan haid dan puasa. Seandainya dia melakukannya, maka persetubuhan tersebut tidak halal baginya dalam kedua-dua keadaan tersebut. Namun, kedua-dua tidak diharamkan sama sekali di luar keadaan itu, kerana pada prinsipnya kedua-dua wanita itu mubah dan halal baginya.'

Pada prinsipnya, harta seseorang diharamkan bagi orang lain, kecuali dengan mu'amalah (transaksi) yang sah, yang membuat harta itu halal baginya. Kemaluan wanita itu diharamkan, kecuali dengan pernikahan dan kepemilikan sahaya yang menjadikannya mubah. Apabila dilakukan akad nikah atau jual beli secara terlarang, maka yang diharamkan itu tidak menjadi halal dengan jalan yang diharamkan. Dia tetap pada keharamannya sepertimana dilakukan upaya yang dengannya Allah menghalalkannya di dalam Kitab-Nya atau melalui Nabi-Nya, atau menurut ijmak umat Islam, atau dengan hal yang semakna.

Sebelumnya saya telah membuat contoh tentang larangan yang tidak dimaksudkan untuk mengharamkan dengan adanya dalil-dalil. Jadi, saya tidak perlu mengulangnya.

Tanya: 'Apa itu ilmu? Apa kewajipan manusia masalah ilmu?'

Jawab: 'Ilmu ada dua kategori dan yang pertama adalah ilmu umum, yang harus dikuasai oleh orang yang baligh dan tidak lemah akal.'

Tanya: 'Ilmu tentang solat lima waktu, tentang puasa wajib bulan Ramadan, tentang berhaji ke Baitullah jika mampu, tentang zakat harta, tentang pengharaman zina, membunuh,

mencuri dan minun khamar, serta hal-hal lain yang semakna dengannya. Semua itu dibebankan kepada manusia, untuk memahaminya, mengamalkannya, mengorbankan diri dan hartanya, serta menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah kepada mereka.

Semua kategori ilmu tersebut ada secara nas dalam Al-Quran. Dia ada secara umum bagi umat Islam dan dipindah kepada kalangan awam dari kalangan awam sebelumnya. Mereka menuturkannya dari Rasulullah s.a.w dan mereka tidak berselisih dalam penuturan dan kewajipannya kepada mereka.

Ini adalah ilmu umum yang di dalamnya tidak mungkin terjadi kekeliruan khabar dan takwil, serta tidak ada pertentangan di dalamnya.

Tanya: 'Apa kategori kedua?'

Jawab: 'Iaitu cabang-cabang dari perkara fardu yang pengetahuan cukup diwakili oleh sebahagian orang hukum-hukum yang dikhususkan dan sebagainya, yang tidak dijelaskan oleh nas Al-Quran dan kebanyakan di antaranya tidak diulas dalam Sunnah. Meskipun sebahagiannya dijelaskan oleh Sunnah, namun dia merupakan khabar khusus, bukan khabar umum, yang di antaranya ada yang mengandungi takwil dan difahami secara qiyas.

Tanya: 'Apakah ini wajib diketahui seperti ilmu sebelumnya, sehingga seandainya seseorang mengetahui maka dia telah melakukan perkara sunat dan orang yang meninggalkannya tidak berdo'a? Atau dia termasuk kategori ketika yang anda kemukakan kepada kami dalam bentuk khabar dan qiyas?'

Jawab: 'Dia termasuk kategori ketiga.'

Tanya: 'Jelaskan hal tersebut dan sebutkan pendapatnya! Apa yang harus diketahui, siapa yang harus mengetahui dan siapa yang digugurkan kewajipannya?'

Jawab: 'Ini merupakan tingkatan ilmu yang tidak boleh

dicapai oleh orang awam dan tidak semua orang khusus harus mengetahuinya. Siapa di antara khusus itu yang dimungkinkan mencapainya, maka mereka semua tidak diperkenankan untuk mengabaikannya. Apabila ada seseorang dari kalangan khusus yang memiliki kapabiliti untuk melakukannya, maka orang lain tidak berdosa jika meninggalkannya. Namun orang yang melakukannya itu lebih baik daripada orang yang mengabaikannya.

Tanya: 'Jelaskan kepadaku dari segi khabar atau yang semakna, agar penjelasan ini menjadi qiyas baginya!'

Jawab: 'Allah mewajibkan jihad di dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Nabi-Nya, kemudian Allah menegaskan kelompok jihad dalam firman-Nya:

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu dan itulah kemenangan yang benar."

(At-Taubah (9): 111)

"Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sepertimana mereka pun memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah bahawa Allah berserta orang-orang yang bertakwa."

(At-Taubah (9): 36)

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan solat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(At-Taubah (9): 5)

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah

dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (iaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."

(At-Taubah (9): 29)

Abdul Aziz mengkhabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah s.a.w bersabda:

"Aku akan terus memerangi manusia sampai mereka mengucapkan, "Tiada tuhan selain Allah." Apabila mereka telah mengucapkannya, Maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak, sementara perhitungan mereka ada di tangan Allah."

Allah s.w.t berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah. Kamu berasa berat dan ingin tinggal di tempat kamu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, nescaya Allah menyiksa kamu dengan seksa yang pedih dan diganti-Nya (kamu) dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan dapat memberi kemudahan kepada-Nya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(At-Taubah (9): 38-39)

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun berasa berat dan berjihadlah dengan harta dan diri kamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui."

(At-Taubah (9): 41)

Ayat-ayat tersebut mengandung kemungkinan bahawa jihad pada umumnya dan bergabung dengan pasukan perang

pada khususnya merupakan kewajipan bagi setiap orang yang mampu. Tidak seorang pun dari mereka yang boleh menghindar dari jihad dan perang, sepertimana solat, haji dan zakat, tidak seorang pun yang berkewajipan itu digantikan oleh orang lain dalam menjalankan kewajipan, kerana amal seseorang tidak dicatat untuk orang lain.

Kemungkinan makna kewajipannya berbeza dengan makna kewajipan solat (fardu 'ain), kerana kewajipannya dimaksudkan sebagai kewajipan kifayah dalam memerangi orang-orang musyrik bererti telah melaksanakan perkara fardu, memperoleh keutamaan amal nafilah, serta membebaskan orang yang tidak berjihad dari dosa.

Allah s.w.t tidak menyamakan kedua-dua. Allah s.w.t berfirman:

"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu darjat. Kepada setiap mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (syurga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar."

(An-Nisaa' (4): 95)

Secara tekstual, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahawa kewajipan jihad berlaku untuk umum.

Tanya: 'Jelaskan dalil bahawa jika sebahagian orang telah mengerjakan perkara fardu kifayah tersebut maka orang yang mangkir terbebas dari dosa.'

Jawab: 'Dalilnya ada pada ayat ini.'

Tanya: 'Apa itu?'

Jawab: 'Allah berfirman:

"Allah menjanjikan kepada setiap mereka (balasan) yang lebih baik."

(Al-Hadiid (57): 10)

Allah menjanjikan kebaikan dalam bentuk ketetapan pada keimanan kepada orang-orang yang tidak turut jihad dan menjelaskan keutamaan orang-orang yang berjihad dibanding orang-orang yang berpangku tangan. Seandainya mereka berdosa kerana tidak berperang semasa orang lain berperang (berjihad), maka hukuman berdosa jika Allah tidak memaafkan lebih layak bagi mereka daripada kebaikan.

Tanya: 'Adakah anda menemui dalil lain dalam masalah ini?'

Jawab: 'Ya, Allah berfirman:

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."

(At-Taubah (9): 122)

Rasulullah s.a.w pernah berperang bersama para sahabat, namun baginda meninggalkan sahabat-sahabat lain di rumah. Bahkan Ali bin Abu Thalib tidak ikut dalam perang Tabuk. "Allah memberitahu kita bahawa umat Islam tidak harus pergi perang seluruhnya." Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Di sini Allah memberitahu bahawa berangkat perang hanya kewajipan bagi sebahagian dari mereka, sementara belajar agama juga merupakan kewajipan bagi sebahagian yang lain. Demikian pula sebahagian besar perkara fardu lain yang tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya.

Demikianlah setiap perkara fardu yang dimaksudkan sebagai fardu kifayah. Apabila sebahagian kaum muslim yang memiliki kecukupan mengerjakannya, maka orang yang tidak ikut mengerjakannya telah keluar (bebas) dari dosa.

Seandainya mereka mengabaikannya secara bersama-sama, maka saya khawatir tidak satu pun dari mereka (yang

darjatnya tinggi) bebas dari dosa. Bahkan saya tidak meragukannya, kerana Allah berfirman,

'Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, nescaya Allah menyiksa kamu dengan seksa yang pedih.'

(At-Taubah (9): 39)

Tanya: 'Apa ertinya?'

Jawab: 'Hal itu menunjukkan bahawa tidak turutannya mereka semua dalam angkatan perang tidak boleh ditoleransikan. Berangkatnya sebahagian dari mereka ke medan perang apabila ada unsur kifayah atau kecukupan dalam angkatan perang itu telah membebaskan orang yang tidak turut perang dari dosa, kerana apabila sebahagian dari mereka telah berangkat perang, maka kata nafir (angkatan perang) boleh diletakkan pada mereka.'

Tanya: 'Adakah contoh selain jihad?'

Jawab: 'Mensolati jenazah dan mengebumikannya (hukumnya fardu kifayah; kewajipan gugur bila sudah ada orang yang mengerjakannya). Tidak semua orang yang berada di sekitar jenazah wajib menghadirinya.

Demikian pula menjawab salam. Allah s.w.t berfirman:

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu."

(An-Nisaa' (4): 86)

Rasulullah s.a.w bersabda:

"Orang yang berdiri mengucapkan salam kepada orang yang duduk."

"Apabila salah seorang dari kaum telah mengucapkan salam, maka telah cukup bagi mereka."

Maksudnya adalah membalas salam. Apabila salam telah dibalas, meskipun oleh sedikit orang maka itu sudah mencakupi kata "membalas salam." Unsur kifayah menghalangi batalnya jawapan oleh sedikit orang.

Umat Islam tetap berpegang pada ketentuan yang saya jelaskan sejak Allah mengutus Nabi-Nya hingga hari ini. Sebahagian kecil dari mereka mendalami ilmu, sebahagian lain menghadiri pengurusan jenazah, berjihad, menjawab salam, sementara sebahagian lain tidak melakukannya. Mereka mengetahui bahawa keutamaan menjadi milik orang yang belajar, berjihad, menghadiri jenazah dan menjawab salam. Namun mereka tidak menilai bahawa orang yang tidak melakukan semua itu telah berdosa.

8

Hadis Ahad

Tanya: 'Jelaskan kepadaku tentang alasan paling sederhana untuk meyakinkan ulama agar khabar ahad (khabar perseorangan diterima oleh mereka)'

Jawab: 'Khabar ahad adalah khabar satu orang dari satu orang yang lain hingga berakhir kepada Nabi s.a.w, atau kepada perawi di bawah Nabi s.a.w.'

Khabar ahad tidak boleh dijadikan hujah (pegangan) sebelum dia mencakupi beberapa perkara, di antaranya:

1. Orang yang meriwayatkan harus terpercaya agamanya.
2. Orang yang meriwayatkan dikenal jujur dalam bicara.
3. Orang yang meriwayatkan memahami hadis yang diriwayatkan, mengetahui lafaz yang boleh mengubah makna-makna hadis dan boleh menyampaikan hadis sesuai huruf-hurufnya sepertimana yang didengarnya, tidak menurut makna kerana apabila dia meriwayatkan hadis dalam bentuk makna, sedangkan dia tidak mengetahui aspek-aspek yang boleh mengubah maknanya, maka dia tidak tahu barangkali dia mengalihkan halal kepada haram. Apabila barangkali dia mengalihkan halal kepada haram. Apabila dia menyampaikan hadis sesuai huruf-hurufnya, maka tidak ada lagi alasan kekhuatiran

mengubah hadis.

4. Orang yang meriwayatkannya harus hafal (jika dia meriwayatkan dari hafalannya), atau mencatatnya secara tepat (jika dia meriwayatkan dari kitabnya). Apabila dia menghafal satu hadis bersama-sama dengan penghafalan lain, maka dia harus selari dengan mereka.
5. Orang yang meriwayatkan tidak boleh seorang mudalits (menginterpolasi atau mengubah-ubah nama satu perawi terpercaya atau melenyapkan nama-nama perawi yang didiskreditkan dari isnad. Ed), yang menuturkan dari orang yang dijumpainya tentang hal yang tidak pernah didengarnya, serta meriwayatkan sesuatu dari Nabi s.a.w sedangkan para perawi terpercaya meriwayatkan hal sebaliknya dari Nabi s.a.w.

Demikian pula perawi di atasnya hingga hadis ini bersambung kepada Nabi s.a.w, atau kepada perawi di bawah baginda, kerana setiap menetapkan keautentikan orang yang diberinya riwayat dan yang dijadikannya sebagai sumber riwayat. Tidak satu pun perawi yang boleh mengelak dari keharusan ini.

Tanya: 'Berikan kepadaku penjelasan lain dalam masalah ini, kerana boleh jadi aku menjadi lebih faham dari penjelasan sebelumnya, kerana aku memang kurang berpengalaman mengenai hal yang anda jelaskan dalam masalah hadis'

Jawab: 'Mahukah anda aku beritahu tentang sesuatu yang dapat diqiyyaskan terhadap masalah khabar ahad?'

Tanya: 'Ya.'

Jawab: 'Tetapi sebenarnya khabar ahad merupakan asas, bukan hasil qiyas terhadap selainnya, kerana qiyas lebih lemah daripada asas.'

Tanya: 'Saya tidak ingin anda menempatkannya sebagai hasil qiyas. Tetapi, cubalah anda mengumpamakan khabar (hadis) ahad itu dengan kesaksian yang secara umum telah diketahui.'

Jawab: 'Khabar ahad berbeza dari kesaksian pada sebahagian sisi, namun sama dari sebahagian sisi yang lain.'

Tanya: 'Di mana letak perbezaannya?'

Jawab: 'Saya menerima, riwayat hadis dari Satu orang lelaki dan perempuan, tetapi saya tidak menerima kesaksian dari satu orang, baik lelaki mahu pun perempuan.'

Dalam masalah hadis, saya menerima pernyataan "fulan bertutur kepadaku dari fulan" selama perawinya bukan mudalis. Namun, dalam masalah kesaksian saya hanya menerima pernyataan "aku mendengar", atau aku melihat atau "ia mempersaksikan kepadaku." Ada banyak jenis hadis, namun saya hanya mengambil sebahagiannya dengan berpandukan pada dalil Al-Quran, atau Sunnah, atau ijmak, atau qiyas. Sementara itu, hal tersebut tidak boleh diterapkan dalam kesaksian dan tidak ada di dalamnya sama sekali. Selain itu, semua manusia boleh bersaksi, namun saya tidak boleh menerima hadis mereka, kerana dimungkinkan terjadi banyak perubahan makna dan penghilangan lafaz hadis.

Di sisi lain, khabar ahad memiliki kesamaan dengan kesaksian dari beberapa hal.

Tanya: 'Saya setuju dengan pendapat anda untuk tidak menerima hadis kecuali dari perawi yang tsiqah, kuat hafalannya, serta mengetahui hal-hal yang boleh mengubah makna hadis. Namun, mengapa anda tidak berpendapat demikian dalam masalah kesaksian?'

Jawab: 'Perubahan makna hadis lebih samar daripada perubahan makna kesaksian. Oleh kerana itu, saya sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis melebihi berhati-hati dalam masalah kesaksian.'

Tanya: 'Saya setuju. Tetapi, jika perawi itu dipercayai lalu dia meriwayatkan dari seorang perawi yang tidak anda ketahui kredibilitinya, maka saya menentang keengganan anda untuk bertaklid kepada perawi yang tsiqah (kredibel) dan terbaik sangka terhadapnya. Mengapa anda tidak membiarkannya merawikan hanya dari perawi dipercayai

meskipun anda tidak mengenalnya?'

Jawab: 'Seandainya ada empat ahli fikah yang adil memberi penilaian terhadap kesaksian dua saksi tentang hak seseorang atau orang lain, maka adakah anda akan memutuskan perkara meskipun keempat ulama tersebut tidak mengatakan bahawa kedua saksi tersebut adil?'

Tanya: 'Tidak. Saya tidak boleh memastikan kesaksian kedua-dua sedikit pun sampai saya mengetahui keadilan kedua-dua, baik melalui penilaian adil keempat-empat ulama tersebut mahupun melalui penilaian adil dari orang lain, atau kerana saya memang mengetahui keadilan kedua-dua.'

Jawab: 'Mengapa anda tidak menerima kedua-dua saksi itu dengan alasan yang sama semasa anda menyarakanku untuk menerima hadis? Bukanlah anda mengatakan bahawa yang mereka berikan kesaksian baik pastilah orang yang lebih adil bagi mereka.'

Tanya: 'Ada kalanya mereka memberi kesaksian baik terhadap orang yang adil menurut mereka dan juga orang yang mereka kenal, meskipun mereka tidak mengetahui keadilannya. Dikatakan hal ini ada dalam kesaksian mereka, maka aku tidak berhak menerima kesaksian orang yang mereka saksikan sampai mereka menilainya adil, atau aku sendiri yang mengetahui keadilannya dan keadilan orang yang bersaksi untukku atas keadilan orang lain. Saya tidak boleh menerima penilaian adil seorang saksi terhadap saksi lain, sementara saya sendiri tidak mengetahui keadilan saksi pertama.'

Hujah anda dalam masalah ini menjadi hujah yang mematahkan kritikan anda, iaitu bahawa anda tidak menerima khabar orang yang jujur dari orang yang tidak ketahui kejujurannya.

Orang-orang yang hati-hati dalam masalah kesaksian orang yang mereka ketahui keadilannya lebih dekat dalam masalah pemilihan hadis, maka mereka hanya akan menerima hadis dari perawi yang mereka ketahui

kesahihannya.

Misalnya, seseorang menemui seorang perawi yang terlihat tanda-tanda kebajikannya, sehingga orang tersebut berbaik sangka kepada si perawi dan menerima hadisnya. Padahal dia tidak mengetahui hal-ehwal perawi tersebut. Lalu, dia menuturkan bahawa seseorang yang bernama "fulan" meriwayatkan kepadaku demikian. Boleh jadi, dia berkata demikian dengan harapan mendapatkan maklumat tentang hadis tersebut dari seorang yang dipercayai. Sehingga dia boleh mengambilnya dari perawi yang dipercayai tersebut. Boleh jadi dia meriwayatkan hadis yang diterimanya itu kerana hendak mengkritiknya atau menyatakan kehairanan terhadapnya. Boleh jadi, dia meriwayatkan hadis tersebut kerana terkecoh dalam meriwayatkan hadis tersebut.

Saya tidak pernah menjumpai satu orang pun, kecuali dia pasti meriwayatkan dari perawi yang dipercayai dan kuat hafalannya dan juga perawi yang tidak demikian.

Kajian saya terhadap bukti-bukti untuk mengetahui kejujuran sumber riwayat saya tidak lebih wajib daripada penelitian terhadap bukti-bukti untuk mengetahui kejujuran perawi di atasnya (yang lebih tinggi), kerana keperluan saya terhadap perawi yang lebih tinggi, sama seperti keperluan saya terhadap perawi yang saya temui secara langsung, sebab setiap dari mereka menetapkan keautentikan khabar dari perawi yang di atasnya dan perawi yang ada di bawahnya.

Tanya: 'Berkaitan dengan orang yang sejauh pengetahuan anda tidak pernah memalsukan hadis, mengapa anda menerimanya mengatakan "dari", sementara ada kemungkinan bahawa dia tidak mendengar hadis?'

Jawab: 'Seorang muslim yang adil pasti jujur terhadap dirinya. Sikapnya terhadap dirinya sendiri pasti berbeza dengan sikapnya terhadap orang lain. Tidakkah anda melihat bahawa seandainya saya mengetahui seseorang yang adil dalam urusan dirinya, maka saya menerima kesaksiannya, tetapi apabila dia memberikan kesaksian terhadap kesaksian orang lain, maka saya tidak menerima kesaksian orang lain

tersebut sampai saya mengetahui keadaannya? Pengetahuan saya tentang keadilan seseorang tidak sama dengan pengetahuan saya tentang keadilan orang lain yang kesaksiannya dinilai baik oleh orang pertama tersebut.

Kami tidak pernah menemui tadlis di negeri kami oleh perawi yang telah meninggal atau sahabat-sahabat kami yang hidup sezaman dengan kami, kecuali satu hadis. Di antara mereka ada yang menerimanya dari seorang perawi yang riwayatnya lebih baik ditinggalkan.

Perkataan seseorang "Aku mendengar fulan berkata, Aku mendengar fulan..." dan "fulan berkata kepadaku dari fulan" adalah sama bagi mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang meriwayatkan dari perawi yang ditemuinya, kecuali hadis yang didengarnya dari perawi tersebut, dari perawi yang lebih tinggi dalam jalur riwayat. Kami menerima pernyataan "fulan berkata kepadaku dari fulan."

Siapa yang kami ketahui pernah memalsukan hadis, maka hal itu menjelaskan cacatnya dalam riwayat. Cacat tersebut bukan kerana sifat bohong sehingga kami menolak hadisnya, bukan pula kerana nasihat kejujurannya sehingga kami menerimanya sepertimana kami menerima dari orang-orang yang menasihatkan kejujuran. Kami tidak menerima suatu hadis dari seorang mudalis, meskipun dia berkata "fulan berkata kepadaku" atau mendengar."

Tanya: 'tetapi mengapa anda menerima kesaksian orang yang tidak diterima hadisnya?'

Jawab: 'Dikeranakan besarnya masalah hadis, pengaruhnya terhadap umat Islam dan alasan tertentu lainnya.'

Tanya: 'Apa itu?'

Jawab: 'Sering kali suatu kata dihilangkan dari hadis, sehingga maknanya menjadi berubah. Atau hadis dituturkan secara tidak sesuai dengan lafaz perawi. Meskipun orang yang menuturkannya itu tidak bermaksud mengubah makna, namun dia tetap telah mengubah maknanya.'

Apabila orang yang meriwayatkan hadis itu tidak mengetahui masalah ini, bererti dia tidak memahami hadis sehingga kami tidak menerima hadisnya menurut huruf-hurufnya, melainkan menurut maknanya, padahal dia tidak memahami maknanya.

Tanya: 'Kalau begitu, apakah dia orang adil yang tidak diterima hadisnya?'

Jawab: 'Benar. Bila dia seperti yang saya jelaskan, maka kami menaruh kecurigaan yang jelas terhadapnya, sehingga kami menolak hadisnya. Kadang-kadang seseorang adil boleh berkaitan dengan orang lain, namun bila berkaitan dengan dirinya dari tempat yang tinggi lebih ringan baginya daripada bersaksi palsu. Tetapi, ketika kecurigaan terhadap orang yang tidak menyampaikan hadis dengan huruf-hurufnya dan tidak memahami makna-maknanya, lebih jelas daripada kecurigaan terhadap saksi yang memberi kesaksian terhadap orang yang ditolak kesaksiannya kerana memang dia dicurigai.

Terkadang saksi-saksi itu dipertimbangkan (diragukan) kesaksiannya. Apabila kami menemui bukti mengenai kecenderungan yang kami lihat secara jelas, atau kehati-hatian yang melewati batas terhadap orang yang diberi kesaksian, maka kami tidak menerima kesaksian mereka. Apabila mereka bersaksi dalam masalah yang rumit dan tidak mereka fahami, maka kami pun tidak menerima kesaksian mereka, kerana mereka tidak memahami erti kesaksian mereka. Apabila ada seorang perawi yang sering keliru dan tidak memiliki sumber kitab yang sahih, maka kami tidak menerima hadisnya, sepertimana orang yang sering keliru dalam kesaksian, yang tidak kami terima kesaksiannya.

Ahli hadis, jenisnya pelbagai jenis. Di antara mereka ada yang dikenal ilmu hadisnya kerana dia gigih mencari dan mendengar dari bapa, paman, kerabat dan kawan, serta telah lama mengikuti perdebatan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Orang seperti ini lebih didahulukan hafalannya. Seandainya dia ditentang oleh orang yang kurang gigih, maka hadisnya lebih layak untuk diterima daripada orang yang

menentanginya dan kurang gigih usahanya itu.

Ada pertimbangan tersendiri terhadap ahli hadis ketika mereka sama-sama meriwayatkan hadis dari seorang perawi, iaitu hafalan salah seorang dari mereka dibuktikan kesesuaiannya dengan hafalan perawi-perawi lain. Bila berbeza, maka hafalannya itu tidak benar. Apabila sebuah riwayat bertentangan, maka dengan cari inilah kami membuktikan mana yang benar hafalannya dan mana yang keliru hafalannya. Juga dengan cara-cara lain yang boleh menunjukkan kejujuran, hafalan yang benar dan kekeliruan. Kami telah menjelaskannya di selain tempat ini.

Tanya: 'Apa hujah anda dalam menerima khabar (hadis) ahad, sedangkan anda tidak memperkenankan kesaksian satu orang? Apa hujah anda dalam menganalogikan khabar ahad dengan kesaksian dalam sebahagian besar perkaranya namun anda membezakan antara kedua-dua dalam sebahagian perkaranya yang lain?'

Jawab: 'Anda mengulangi sesuatu yang saya kira telah anda fahami! Saya tidak menganalogikan khabar ahad dengan kesaksian anda meminta saya mengumpamakan khabar ahad dengan sesuatu yang lebih anda ketahui dari hadis. Oleh kerana itu, saya mengumpamakannya kepada anda dengan kesaksian.'

Penetapan khabar ahad terlalu kuat bagi saya, maka saya tidak perlu mengumpamakannya dengan sesuatu yang lain. Bahkan, khabar ahad merupakan sumber yang autentik.

Tanya: 'Jika demikian, maka bagaimana boleh hadis itu seperti kesaksian dalam beberapa hal, serta berbeza darinya dalam beberapa maknanya?'

Jawab: 'Hadis berbeza dengan kesaksian dalam sebahagian perkaranya. Seandainya saya menyamakannya dengan kesaksian pada sebahagian perkaranya, bukan pada sebahagian yang lain, maka hujah saya mengenainya sudah jelas.'

Tanya: 'Bagaimana boleh demikian, sedangkan cara

kesaksian itu hanya satu?"

Jawab: 'Apakah yang anda maksud sebahagian perkaranya? Atau keseluruhannya?'

Tanya: 'Yang saya maksudkan adalah keseluruhannya.'

Jawab: 'Berapa jumlah minimum saksi yang anda terima dalam kes zina?'

Tanya: 'Empat orang.'

Jawab: 'Bila kurang satu, adakah mendera mereka?'

Tanya: 'Ya.'

Jawab: 'Berapa saksi yang anda terima kesaksiannya dalam kes pembunuhan, ke kafiran dan perompakan di jalan yang seluruhnya harus dikenakan hukuman mati?'

Tanya: 'Dua orang saksi.'

Jawab: 'Berapa saksi yang anda terima kesaksiannya dalam kes harta benda?'

Tanya: 'Seorang lelaki dan dua orang perempuan.'

Jawab: 'Berapa saksi yang anda terima kesaksiannya dalam kes pencemaran nama baik wanita?'

Tanya: 'Seorang wanita.'

Jawab: 'Seandainya mereka tidak menggenapkan dua saksi lelaki, atau satu lelaki dan dua perempuan, maka adakah anda tidak mendera mereka sepertimana anda mendera saksi-saksi zina?'

Tanya: 'Saya tidak mendera mereka.'

Jawab: 'Adakah menurut kamu semua kesaksian itu sama?'

Tanya: 'Sama dari segi penerimaan, tetapi berbeza dari segi jumlah dan tidak dideranya para saksi selain saksi zina apabila kurang dari jumlah minimum.'

Jawab: 'Seandainya saya berkata yang sama kepada anda dalam masalah khabar ahad yang sama dengan kesaksian dari segi penerimaan dan berbeza dengannya dari segi jumlah, maka adakah anda mempunyai hujah yang lebih kuat?'

Tanya: 'Saya mengemukakan perbezaan antara jumlah

satu kesaksian dengan kesaksian lain sesuai khabar dan istidlat (pembuktian).'

Jawab: 'Saya juga mengemukakan penerimaan khabar ahad sesuai dengan khabar dan istidlal. Bagaimana pendapat anda tentang kesaksian wanita dalam masalah persalinan? Mengapa anda menerima kesaksian mereka, namun tidak menerimanya dalam perkara dirham?'

Tanya: 'Aku mengikuti amalan yang telah ada.'

Jawab: 'Bagaimana jika dikatakan kepada anda bahawa jumlah saksi di dalam Al-Quran tidak disebutkan kurang dari seorang saksi lelaki dan dua saksi perempuan?'

Tanya: 'Tidak ada larangan terhadap jumlah saksi yang kurang dari itu. Oleh kerana itu, kami membolehkan apa yang dibolehkan umat Islam, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran.'

Jawab: 'Demikianlah pendapat kami dalam menetapkan khabar ahad. Dengan berhujah bersama beberapa hal yang seluruhnya lebih kuat daripada kebolehan kesaksian wanita.'

Tanya: 'Adakah hujah yang membezakan antara khabar dan kesaksian selain sekadar mengikuti amalan yang telah ada?'

Jawab: 'Ada, iaitu dalil yang tidak saya temui diperselisihkan oleh seorang ulama pun.'

Tanya: 'Apa itu?'

Jawab: 'Orang yang adil boleh diterima kesaksiannya dalam beberapa perkara, tetapi ditolak kesaksiannya dalam perkara yang lain.'

Tanya: 'Kesaksian mana yang ditolak darinya?'

Jawab: 'Ketika dia memberi kesaksian yang boleh mendatangkan keuntungan bagi dirinya, dengan cara apa pun datangnya, keuntungan tersebut. Atau kesaksian yang boleh menghindarkan dirinya atau anaknya atau orang tuanya dari denda, atau justeru mendatangkan denda untuk mereka, serta

bentuk-bentuk kesaksian lain yang pantas dicurigai kejujurannya.

Seorang saksi memberikan kesaksiannya dengan maksud menjatuhkan denda atau sanksi atas seseorang. Atau sebaliknya, untuk menetapkan denda dan hukuman bagi seseorang. Saksi itu sendiri tidak memiliki sangkut-paut dengan denda yang ditetapkan kepada orang lain, tidak tercakup di dalam kewajiban denda dan hukumannya dan tidak pula aib yang menimpanya. Barangkali saksi mendatangkan akibat-akibat itu kepada orang yang dimungkinkan lebih dibelanya daripada anak dan orang tuanya, sehingga kesaksiannya diterima, kerana tidak ada kecurigaan dengan diri, anak dan orang tuanya. Serta bentuk bentuk kesaksian lain yang jelas-jelas pantas dicurigai.

Seorang perawi hadis yang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu itu tidak mendapatkan keuntungan apa pun bagi dirinya. Kerana perawi hadis dan saudara muslim lainnya memiliki kedudukan yang sama. Perawi tersebut serta perawi yang menjadi sumber riwayatnya juga memiliki kedudukan yang sama dalam hadis tersebut dengan orang-orang awam. Keadaannya tidak berbeza. Jadi, pada satu masa dia dicurigai dan khabarnya ditolak, namun pada masa lain dia tidak dicurigai dan khabarnya diterima, sepertimana keadaan saksi bagi kalangan awam dan kalangan khusus dari umat Islam.

Manusia juga memiliki keadaan-keadaan semangat yang semasa itu khabar-khabarnya lebih sahih dan lebih layak diwarnai ketakwaan. Ada pula semasa seseorang memiliki niat yang lebih baik, pemikiran yang lebih kuat dan kelalaian yang lebih sedikit, iaitu ketika merasa takut mati akibat sakit dan semasa sedang berpergian, serta keadaan-keadaan lain yang membuatnya tidak lalai.

Kadang-kadang sebahagian muslim yang tidak memiliki kejujuran menjadi dalam keadaan-keadaan ini dan pada semasa dipercaya untuk menyampaikan khabar, sehingga terlihat bahawa khabarnya dapat diandalkan, lalu dia pun

berlaku jujur. Jika bukan kerana takwa, maka itu kerana malu sebab diberi amanah untuk menyampaikan khabar. Namun setelah itu dia kembali berbohong atau tidak hati-hati dalam menjaga kejujuran.

Apabila orang awam dan orang-orang yang ada suka berbohong itu mengalami keadaan-keadaan boleh berlaku jujur, maka apalagi orang yang bertakwa dan jujur dan dalam semua keadaan itu, pasti berhati-hati dalam menjaga perkara yang paling signifikan untuk mereka jaga, kerana mereka telah diberi amanah dan diangkat sebagai ulama agama. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui kejujuran yang Allah wajibkan kepada mereka dalam setiap urusan dan hadis tentang perkara halal dan haram harus menjadi masalah yang jauh dari tanda-tanda yang memancing kecurigaan atau keraguan. Di dalam hadis Rasulullah s.a.w, mereka mendapatkan ancaman yang tidak diberikan kepada orang lain. Kebohongan atas nama Rasulullah s.a.w diancam dengan neraka.

Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi meriwayatkan dari Muhammad bin Ajlan, dari Abdul Wahab bin Bukht, dari Abdul Wahid An-Nashri, dari Watsilah bin Asqa', dari Nabi s.a.w, baginda bersabda:

"Kebohongan yang paling besar adalah orang yang mengatakan atas namaku tentang apa yang tidak aku katakan, orang yang mengaku melihat dengan kedua-dua matanya apa yang tidak pernah dilihatnya dan orang yang mengaku-ngaku sebagai anak kepadaku orang yang bukan bapanya."

Abdul Aziz, meriwayatkan dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Barangsiapa mengatakan atas namaku apa yang tidak aku katakan, maka silakan dia menempati tempatnya di neraka."

Yahya bin Sulaim meriwayatkan dari Ubaidullah bin

Umar, dari Abu Bakar bin Salim, dari Salim, dari Umar, bahawa Nabi s.a.w bersabda:

“Sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku akan dibangun untuknya sebuah rumah di neraka.”

Amru bin Abu Salamah kepada kami dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Usaid bin Abu Usaid, dari ibunya, dia berkata, “Aku bertanya kepada Abu Qatadah, ‘Mengapa kamu tidak meriwayatkan hadis dari Rasulullah s.a.w seperti orang lain?’ Abu Qatadah menjawab, ‘Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda, “Barangsiapa berdusta atas namaku, maka silakan mencari tempat berbaring bagi rusuknya di neraka.” Rasulullah s.a.w bersabda demikian mengusap tanah.”

Sufyan meriwayatkan dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, ‘Meriwayatkan dari bani Israil, tidak ada larangan. Riwayatkanlah juga dariku dan janganlah kalian berdusta atas namaku.”

Ini adalah hadis yang paling tegas dari Rasulullah s.a.w dalam masalah ini. Berdasarkan hadis ini dan lainnya, kami tidak menerima sebuah hadis kecuali dari perawi yang terpercaya dan kami ketahui kejujurannya dari awal hingga akhir.

Tanya: Apa petunjuk yang ada dalam hadis tersebut tentang hal yang telah anda jelaskan?

Jawab: Kita semua tahu bahawa Nabi s.a.w sama sekali tidak memerintahkan seseorang untuk berbohong atas nama bani Israil dan tidak pula selain mereka. Ketika Nabi s.a.w membolehkan riwayat hadis dari bani Israil, itu bukan kerana menerima riwayat dari orang yang tidak diketahui kebenaran dan kebohongan tidak dibolehkan.

Nabi s.a.w juga tidak membolehkan riwayat dari orang yang diketahui berbohong, kerana baginda bersabda:

“Barangsiapa meriwayatkan sebuah hadis sedangkan dia melihatnya berbohong, maka dia adalah salah seorang

pembohong.”

Barangsiapa meriwayatkan hadis dari seorang pembohong, maka dia tidak terbebas dari kebohongan, kerana dia melihat kebohongan dalam hadisnya itu.

Kebanyakan kebenaran dan kebohongan hadis tidak ditunjukkan hanya dengan kejujuran dan kebohongan pemberitaannya, kecuali dalam sebahagian kecil dan khusus dari hadis, iaitu kebenaran dan kebohongan hadis ditunjukkan dengan riwayat perawi terhadap hadis yang tidak boleh diterima, atau dia bertentangan dengan hadis yang lebih kuat dan lebih banyak petunjuk kebenarannya daripada hadis tersebut.

Nabi s.a.w membezakan antara hadis dari baginda dengan hadis dari bani Israil. Baginda bersabda, ‘Riwayatkan dari bani Israil, tidak ada larangan. Riwayatkanlah juga dariku. Dan janganlah kalian berdusta atas namaku.” Jadi kebohongan yang dilarang Rasulullah s.a.w adalah kebohongan yang samar, iaitu meriwayatkan hadis dari orang yang tidak diketahui kejujurannya kerana apabila kebohongan itu dilarang dalam semua keadaan, maka tidak ada kebohongan yang lebih besar daripada kebohongan atas nama Rasulullah s.a.w.

Hujah Keabsahan Hadis (Khabar) Ahad

Tanya: ‘Sebutkan hujah untuk menetapkan khabar ahad dengan nas khabar, atau dengan petunjuk di dalamnya, atau dengan ijmak!’

Jawab: ‘Sufyan mengkhabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umar, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari ayahnya, bahawa Nabi s.a.w bersabda:

“Semoga Allah mencerahkan wajah seorang hamba yang mendengar ucapanku lalu dia menghafalnya, mencernanya dan menyampaikannya, kerana ramai orang yang membawa ilmu tetapi bukan orang alim dan ramai orang yang membawa ilmu kepada orang yang lebih berilmu darinya. Ada tiga hal yang tidak dikhianati oleh hati seorang muslim. Iaitu

mengikhlaskan amal untuk Allah, menasihati para pemimpin muslim dan komitmen terhadap jemaah mereka, kerana doa itu meliputi dari belakang mereka.”

Ketika Rasulullah s.a.w memerintahkan seorang hamba untuk menyemak ucapannya, menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain, maka itu menunjukkan bahawa baginda tidak memerintahkan untuk menyampaikan sesuatu kecuali menjadi hujah bagi orang yang menerimanya, kerana yang disampaikan itu merupakan perkara halal, perkara haram yang harus dihindari, hadd yang harus ditegakkan, harta yang harus diambil dan diberikan, serta nasihat dalam masalah agama dan dunia.

Hadis tersebut juga menunjukkan bahawa kadang-kadang suatu ilmu dibawa oleh orang yang bukan ulama. Dia memang menghafalnya tetapi dia tidak memahaminya, padahal perintah Rasulullah s.a.w untuk komitmen terhadap jemaah umat Islam boleh dijadikan hujah bahawa ijmak umat Islam pasti terjadi.

Sufyan bin Uyaina mengkhabarkan kepada kami, dia berkata Salim Abu Nadhar mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mendengar Ubaidullah bin Abu Rafi, dari ayahnya, bahawa Nabi s.a.w bersabda, ‘Jangan sampai mendapati salah seorang dari kalian berbaring di atas dipannya (bermalas-malasan). Dan datang kepadanya suatu perkara yang aku perintahkan atau aku larang, dia berkata, ‘Aku tidak tahu. Apa yang kami temui dalam Al-Quran, maka itulah yang kami ikuti.’

Ibnu Uyainah berkata, Muhamamd bin Munkadir mengkhabarkan kepadaku dari Nabi s.a.w hadis seperti secara marfu.

Hadis ini menetapkan khabar dari Rasulullah s.a.w dan memberitahu mereka bahawa khabar ini berlaku pada mereka, meskipun mereka tidak menemui nas hukumnya di dalam Al-Quran, kerana khabar diposisikan demikian.

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam,

dari Atha bin Yasar, dia berkata, ‘Ada seorang lelaki mencium isterinya semasa lelaki itu sedang puasa, lalu dia merasakan syahwat dari ciuman itu, maka dia mengutus isterinya untuk bertanya tentang hal itu. Isterinya itu lalu menemui Ummu Salamah r.a dan memberitahu hal itu kepadaku. Ummu Salamah lalu berkata, ‘Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah mencium semasa baginda berpuasa.’ Wanita itu kemudian pulang menemui suaminya dan memberitahu hal itu kepadanya. Allah telah menghalalkan bagi Rasul-Nya hal-hal yang disukainya. Wanita itu lalu kembali menemui Ummu Salamah dan (kebetulan semasa itu) Rasulullah s.a.w sedang bersamanya. Rasulullah s.a.w pun bertanya, ‘Kenapa wanita ini? Ummu Salamah lalu memberitahu baginda. Baginda kemudian bersabda, ‘Tidaklah kamu memberitahunya bahawa aku melakukannya?’ Ummu Salamah berkata, ‘Aku sudah memberitahunya, lalu dia pergi menemui suaminya dan memberitahu hal itu kepadanya. Namun dia semakin sedih dan berkata, “Kami tidak seperti Rasulullah, Allah telah menghalalkan hal-hal yang disukainya.” Mendengar itu, Rasulullah s.a.w marah, lalu bersabda, ‘Demi Allah, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan aku yang paling tahu batasan-batasan-Nya di antara kalian.”

Saya mendengar orang yang menyambung sanad hadis itu, namun saya tidak mengingatnya.

Dalam ucapan Nabi s.a.w, “Tidaklah kamu memberitahunya bahawa aku melakukannya,” mengandungi petunjuk bahawa khabar Ummu Salamah dari baginda termasuk khabar yang boleh diterima, kerana baginda tidak memerintahkan Ummu Salamah untuk memberitakan dari Nabi s.a.w, kecuali di dalam khabarnya itu terdapat hujah untuk orang yang diberitahunya.

Demikianlah khabar isteri Rasulullah s.a.w kerana dia orang yang jujur di mata baginda.

Diriwayatkan dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar dia berkata:

“Saat orang-orang berada di Quba, untuk solat Subuh, tiba-tiba seseorang datang kepada Nabi s.a.w pada malam diturunkan satu ayat Al-Quran kepada Nabi s.a.w pada malam ini dan baginda diperintahkan menghadap Kiblat, maka menghadaplah ke Kiblat itu. Saat itu mereka menghadap ke Syam, maka mereka berputar menghadap ke Kaabah.”

Penduduk Quba adalah para sahabat lebih tua dan terdepan dalam masalah pemahaman agama. Mereka mengikuti Kiblat yang ditetapkan Allah untuk mereka. Mereka tidak berhak meninggalkan ketetapan Allah dalam masalah Kiblat kecuali dengan sesuatu yang boleh menjadi hujah bagi mereka. Padahal mereka belum berjumpa dengan Rasulullah s.a.w dan belum mendengar wahyu yang diturunkan Allah kepada baginda mengenai perubahan Kiblat. Jadi, mendengar khabar dari Rasulullah s.a.w, bukan dengan khabar dari ramai orang. Dengan Khabar Ahad dari seseorang yang menurut mereka jujur itulah mereka berpindah dari kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka untuk beralih kepada sesuatu yang diberitakan dari Nabi s.a.w, bahawa baginda telah menetapkan perubahan Kiblat.

Insya Allah, mereka tidak melakukan hal itu berdasarkan suatu khabar kecuali kerana mereka tahu bahawa hujah dapat ditetapkan dengan khabar semacam itu, jika dia bersumber dari orang yang jujur. Mereka juga tidak mungkin melakukan hal baru yang besar dalam agama mereka seperti ini kecuali mereka tahu bahawa mereka harus melakukannya.

Mereka juga memberitahu Rasulullah s.a.w tentang perbuatan mereka. Seandainya sikap mereka dalam menerima khabar Ahad dari Rasulullah s.a.w tentang perubahan Kiblat hanya sebatas boleh, bukan wajib, maka Rasulullah s.a.w pasti akan bersabda kepada mereka, ‘Kalian telah mengikuti satu Kiblat dan tidak boleh meinggalkannya kecuali setelah memperoleh maklumat yang berlandaskan hujah, dengan cara kalian mendengarnya dariku, atau melalui khabar khalayaknya, atau lebih dari sekadar khabar perseorangan.’

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Ishak bin

Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, dia berkata, Aku memberi minuman sari buah anggur dan kurma kepada Abui Thalhah, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Ubai bin Ka’b. Lalu seseorang datang menemui mereka dan berkata, ‘Sesungguhnya khamar telah diharamkan. Abu Thalhah lalu berkata, ‘Ya Anas, kemari, hancurkan kendi-kendi itu!’ Aku pun mengambil palu yang aku punyai dan memukul kendi-kendi itu dari bawah hingga pecah.”

Dalam masalah ilmu, kedudukan mereka di hadapan Nabi s.a.w tidak boleh dimungkirkan lagi oleh seorang ulama pun. Pada mulanya minuman khamar halal bagi mereka dan mereka pun meminumnya. Lalu seseorang datang dan memberitahu mereka tentang keharaman khamar dan Abu Thalhah sebagai pemilik kendi-kendi itu menyuruh Anas untuk memecahkan semua kendi-kendi tersebut. Abu Thalhah tidak berkata (membantah) dan tidak pula mereka atau seorang pun dari mereka berkata, ‘Kami tetap menghalalkannya sampai kami berjumpa dengan Rasulullah s.a.w, kerana baginda berada berdekatan kami. Atau sampai kami menerima khabar dari ramai orang.’

Mereka tidak mungkin membuang-buang sesuatu yang halal, kerana itu adalah pemborosan dan mereka bukan orang yang suka pemborosan.

Mereka juga memberitahu Rasulullah s.a.w tentang perbuatan mereka. Rasulullah pun tidak melarang mereka untuk menerima khabar dari baginda, meskipun itu khabar ahad.

Rasulullah s.a.w menyuruh Unais untuk menemui seorang isteri yang dituduh berbuat zina oleh suaminya. Baginda bersabda, ‘Apabila dia mengaku maka rejamlah ia.’ Wanita itu mengaku dan Unais pun merejamnya.

Malik dan Sufyan mengkhabarkan hal ini dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, kedua-dua menuturkan dari Nabi s.a.w. Selain dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, Sufyan menambahkan dari Syibl.

Abdul Aziz mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Al-Had, dari Abdullah bin Abu Salamah, dari Amru bin Salai, Az-Ziraqi, dari ibunya, dia berkata, 'Saat kami berada di Mina, tiba-tiba Ali bin Abu Thalib mengenderai unta sambil berkata, Rasulullah s.a.w bersabda, "Ini adalah hari-hari untuk makan dan minum, maka jangan ada yang berpuasa, "lalu dia mengikuti orang-orang sambil mengenderai unta untuk meneriakkan khabar itu kepada mereka."

Rasulullah s.a.w tidak mengutus satu orang yang jujur untuk menyampaikan larangan baginda, kecuali khabarnya itu pasti diterima lantaran kejujuran utusan tersebut di mata orang-orang. Bukankah bersama Rasulullah s.a.w ada ramai orang yang haji dan baginda pun mampu menemui mereka dan berbicara langsung kepada mereka, atau mengutus beberapa orang kepada mereka? Namun, mereka hanya mengutus beberapa orang kepada mereka? Namun, mereka hanya mengutus satu orang yang mereka ketahui kejujurannya. Baginda tidak mengutus seseorang untuk menyampaikan perintahnya kecuali hujah boleh dipersuasikan kepada orang-orang yang menerima perintah agar menerima khabar utusan Rasulullah s.a.w itu.

Apabila demikian, padahal Nabi s.a.w mampu mengutus satu kelompok orang, maka sepeninggalan baginda prosedur ini lebih layak untuk diberlakukan dalam menetapkan kebenaran khabar orang yang jujur.

Sufyan mengkhabarkan kepada kami dari Amru bin Dinar, dari Amru bin Abdullah bin Shafwan, dari pamannya yang bernama Yazid bin Syaiban, dia berkata, "Kami sedang berdiri di suatu tempat di Arafah sedangkan Amru berada jauh dari tempat iman, Ibnu Mirba' Al-Anshari lalu mendatangi kami dan berkata, 'Aku adalah utusan Rasulullah s.a.w. Baginda menyuruh kalian untuk berhenti (berdiri) sebagai penghormatan kepada tempat-tempat kebaktian keagamaan, kerana tempat-tempat itu adalah sebahagian dari warisan bapa kalian, Ibrahim AS."

Rasulullah s.a.w mengutus Abu Bakar untuk menjadi amir

(pemimpin) haji pada tahun 9 H. Dia didatangi oleh orang-orang yang berhaji dari berbagai negeri dan bangsa. Abu Bakarlah yang memimpin amalan haji mereka dan memberitahu mereka sesuai khabar dari Rasulullah s.a.w tentang hal-hal yang boleh dan wajib bagi mereka.

Rasulullah s.a.w juga pernah mengutus Ali bin Abu Thalib pada tahun yang sama untuk membacakan beberapa ayat dari surah At-Taubah di dalam perkumpulan mereka, serta berlaku adil dalam memutuskan perkara di antara mereka, memberi mereka berbagai bantuan dan melarang mereka melakukan beberapa perkara.

Bagi penduduk Mekah, Abu Bakar dan Ali r.a dikenal dengan kemuliaan, keilmuan agama dan kejujurannya. Di antara peziarah haji ada yang tidak mengenal kedua-dua, atau salah satunya, namun dia menemui orang yang memberitahunya tentang kejujuran dan keutamaan Abu Bakar dan Ali. Rasulullah s.a.w tidak mengutus kecuali satu orang, namun hujah dapat dipersuasikan sehingga khabar baginda diterima oleh orang yang menerima utusan itu.

Nabi s.a.w menyebar para utusannya ke berbagai penjuru dan tahu nama-nama mereka serta tempat mereka disebar. Baginda mengutus Qais bin Ashim, Zibriqan bin Badr dan Ibnu Nuwairah ke kabilah setiap, kerana mereka mengetahui kejujuran ketiga sahabat tersebut.

Satu delegasi dari Bahrain datang kepada Nabi s.a.w, lalu mereka mengenal orang-orang yang ada di sekitar baginda, maka baginda mengutus Ibnu Sa'id bin Ash bersama mereka untuk menjadi mubaligh Bahrain.

Baginda mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, serta menyuruhnya untuk memimpin orang-orang yang mentaatinya dalam memerangi orang-orang yang menentanginya, serta mengajari hal-hal yang wajib dari mereka, kerana mereka telah mengenal Mu'adz, kedudukan dan kejujurannya.

Semua yang diangkat Rasulullah s.a.w sebagai gabenor

diperintahkan untuk menerapkan hal-hal yang diwajibkan Allah kepada rakyat yang dipimpinnya. Tidak seorang pun yang pantas berkata (ketika seseorang yang jujur datang kepadanya), "Kamu hanya satu orang dan kami tidak berhak mengambil sesuatu yang belum kami dengar dari Rasulullah s.a.w bahawa sesuatu itu wajib bagi kami."

Menurut hemat saya, Rasulullah s.a.w tidak mengutus orang-orang yang dikenal jujur di tempat-tempat tugas mereka, melainkan kerana hujah dapat dipersuasikan melalui orang-orang seperti mereka sehingga boleh diterima oleh masyarakat setempat.

Sama seperti ketika Rasulullah s.a.w mengutus para panglima ekspedisi ketenteraan. Baginda mengutus pasukan ke Mu'tah dan mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai pemimpinnya. Baginda bersabda, "Jika Zaid gugur, maka gantinya adalah Ja'far. Jika Ja'far gugur, maka gantinya adalah Ibnu Rawahah,"

Baginda juga mengutus Ibnu Unais sendirian untuk menjalankan ekspedisi ketenteraan.

Demikian, Rasulullah s.a.w hanya mengutus satu orang gabenor atau satu orang pemimpin ekspedisi, padahal baginda mampu mengutus dua, tiga dan empat orang gabenor, atau bahkan lebih. Dalam satu waktu, baginda pernah mengutus dua belas utusan untuk menemui dua belas raja untuk mengajak mereka masuk Islam. Baginda mengirim utusan kepada orang-orang yang telah mengenal dakwah Islam. Bahkan tidak perlu menulis bukti-bukti untuk orang yang menerima utusan bahawa surah-surah yang mereka bawa adalah surah baginda.

Baginda sangat berhati-hati dalam memilih utusan, sama seperti semasa memilih para panglimanya, agar pilihan itu jatuh pada orang-orang yang dikenal kebajikannya. Misalnya, baginda mengutus Dihyah ke satu wilayah yang telah dia kenal.

Seandainya sasaran utusan itu tidak mengetahui jati diri

utusan tersebut, maka mereka harus mencari tahu bahawa Nabi yang mengutusnya, agar hilang keraguan mereka terhadap khabar utusan tersebut dan utusan itu harus berdiam diri sampai sasaran utusan itu terbebas dari keraguannya.

Semua surah Rasulullah s.a.w yang berisi perintah dan larangan, sampai kepada para gabenornya dan tidak seorang pun dari para gabenornya dan tidak seorang pun dari para gabenor itu yang berhak mengabaikan pelaksanaan perintah baginda. Baginda juga pasti mengutus seseorang yang telah dikenal kejujurannya oleh masyarakat sasaran utusan itu. Seandainya orang yang menerima utusan itu mencari maklumat tentang kejujurannya, maka dia akan mendapatkan buktinya.

Seandainya orang yang menerima utusan itu meragukan surah Rasulullah s.a.w kerana ada perubahan pada surah tersebut, atau kerana keadaan yang mendorong kepada kecurigaan, seperti kelalaian utusan yang membawa surah tersebut, maka orang yang menerima utusan itu wajib mencari maklumat tentang hal yang diragukannya itu, agar dia boleh menjalankan perintah Rasulullah s.a.w yang benar.

Demikian pula surah-surah para khalifah sepeninggal baginda dan para staf mereka. Umat Islam sepakat bahawa khalifah harus satu, kadi satu, panglima satu dan imam juga satu. Oleh kerana itu, mereka mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah itu Abu Bakar mengangkat Umar menjadi khalifah. Setelah itu Umar membentuk dewan musyawarah, lalu dewan ini meminta kepada Abdurrahman bin Auf untuk memilih khalifah dan akhirnya Abdurrahman memilih Utsman bin Affan.

Para pejabat kadi (hakim) dan selainnya bertugas memutuskan perkara, lalu keputusan-keputusan hukum mereka itu dilaksanakan, serta menegakkan hadd. Pengganti mereka juga harus mengeksekusi keputusan-keputusan hukum mereka. Keputusan hukum-hukum mereka sama kedudukannya dengan khabar dari mereka.

Jadi, Sunnah Rasulullah s.a.w dan ijmak umat Islam mengandung petunjuk terhadap perbezaan antara kesaksian, khabar dan keputusan hukum.

Tidakkah anda setuju bahawa keputusan seorang kadi untuk memenangkan seseorang atas orang lain itu sama dengan khabar yang disampaikan berdasarkan bukti keterangan yang benar menurutnya, atau berdasarkan pengakuan pihak lawan yang disampaikan di hadapannya dan setelah itu dia mengeksekusi keputusan hukuman? Oleh kerana kadi berkewajipan untuk mengeksekusi keputusan hukum sesuai khabarnya, maka itu bererti kadi berkedudukan sebagai pihak yang memberitakan perkara halal dan haram. Dia berkewajipan menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sesuai kesaksian atau bukti.

Seandainya ada seorang kadi menyampaikan khabar dari para saksi yang memberi kesaksian yang memberatkan terhadap seseorang, sedangkan orang ini tidak diajukan perkaranya kepada kadi tersebut, atau kadi menyampaikan pengakuan dari pihak lawan, maka kadi tersebut tidak berkewajipan memutuskan perkaranya, kerana orang tersebut tidak diajukan perkaranya kepadanya, melainkan diajukan perkaranya kepada kadi lain. Kadi lainlah yang berhak memutuskan perkara antara dia dengan pihak lawannya. Kadi tersebut sama kedudukannya dengan seorang saksi di hadapan kadi lain. Jadi, kesaksiannya tidak diterima baik dia kadi mahupun bukan kecuali ada saksi lain bersamanya. Sepertimana jika seorang kadi bersaksi di hadapan kadi lain (kedua), maka kadi lain itu tidak boleh menerimanya kecuali ada saksi lain. Kadi (pertama) itu tidak boleh menjalankan kesaksiannya sendiri.

Sufyan dan Abdul Wahab mengkhabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab, bahawa Umar bin al-Khattab menjatuhkan keputusan dalam perkara pemotongan ibu jari dengan lima belas unta, jari telunjuk dengan sepuluh unta, jari tengah dengan sepuluh unta, jari manis dengan sembilan unta dan jari kelingking dengan enam

unta.

Dikeranakan Umar tahu bahawa Nabi s.a.w memutuskan denda pemotongan tangan dengan lima puluh unta, sementara tangan memiliki lima jari yang beragam keindahan dan manfaatnya, maka Umar menetapkan denda sesuai keragaman tersebut. Ini merupakan qiyas terhadap khabar.

Kami mendapati surat keluarga Amru bin Hazm yang di dalamnya disebutkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, 'Untuk setiap jari dendanya sepuluh unta, oleh kerana itu, mereka condong kepadanya. Namun mereka tidak menerima surah keluarga Amru bin Hazm itu sampai mereka membuktikan bahawa itu benar-benar surat Rasulullah s.a.w.

Dalam hadis tersebut ada dua petunjuk:

Pertama, khabar dari Rasulullah s.a.w harus diterima.

Kedua, khabar diterima pada waktu dia terbukti kebenarannya, meskipun para imam belum pernah menerapkan semisal khabar yang mereka terima itu.

Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahawa seandainya salah seorang imam telah menerapkan satu ketentuan, lalu dia menemui satu khabar dari Nabi s.a.w yang berbeza dengan ketentuan yang diterapkannya, maka dia harus meninggalkan ketentuan yang pertama dan menerapkan ketentuan (khabar) dari Rasulullah s.a.w. Hadis ini juga menunjukkan bahawa hadis Rasulullah s.a.w ditetapkan kebenarannya dengan dirinya sendiri, bukan dengan amalan orang lain sepeninggal baginda.

Umat Islam tidak mengatakan bahawa Umar telah menerapkan ketentuan berbeza di tengah mereka di antara kaum Muhajirin dengan Ansar. Kalian juga tidak menyebutkan memiliki ketentuan yang berbeza, begitu juga orang lain. Sebaliknya, mereka semua kembali kepada hal yang diwajibkan bagi mereka untuk menerima khabar dari Rasulullah s.a.w dan meninggalkan setiap amalan yang bertentangan dengannya.

Seandainya khabar (hadis) ini sampai kepada Umar, maka dia pasti berpegang padanya, sepertimana orang lain berpegang pada khabar yang sampai kepadanya dari Rasulullah s.a.w. Itu kerana Umar adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan menjalankan kewajipan untuk mengikuti perintah Rasulullah s.a.w. Juga kerana tidak seorang pun yang berhak membuat perintah bersamaan dengan perintah Rasulullah s.a.w dan ketaatan kepada Allah adalah dengan mengikuti perintah Rasulullah s.a.w.

Tanya: Tunjukkan kepadaku bahawa Umar mengubah amalnya segera setelah suatu hadis dari Rasulullah s.a.w diketahui olehnya.

Jawab: Apa keuntungan jika saya menjelaskannya kepada anda?

Tanya: Jika anda menemuinya, maka itu menunjukkan dua hal. Pertama, kadang-kadang Umar menetapkan sesuatu berdasarkan ra'yu (pendapat rasional). Kedua, ketika Sunnah ditemukan, Umar wajib meninggalkan pilihannya, kerana semua orang wajib meninggalkan pilihannya apabila bertentangan dengan Sunnah dan gugurlah pendapat bahawa Sunnah tidak diterapkan kecuali dengan khabar yang datang sesudahnya. Selain itu, kita tahu bahawa tidak ada sesuatu yang boleh melemahkan Sunnah apabila dia bertentangan dengannya.

Jawab: Sufyan mengkhabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, bahawa Umar berkata, 'Diyat dibayar oleh 'aqilah (keluarga pelaku) dan isteri tidak dapat mewarisi diyat suaminya.' Sampai akhirnya dia diberitahu oleh Adh-Dhahhak bin Sufyan bahawa Rasulullah s.a.w menulis surah kepadanya agar dia memberikan warisan kepada isteri Asyam Adh-Dhibabi dari diyat-nya. Umar pun merujuk kepada khabar tersebut dan mengubah pilihannya."

Saya telah mentafsirkan hadis ini sebelumnya.

Sufyan meriwayatkan dari Amru bin Umar dan Ibnu Thawus, dari Thawus, bahawa Umar berkata, 'Adakah Allah

menyebut seseorang yang mendengar dari Nabi s.a.w tentang diyat bagi janin?' Hamal bin Malik bin Nabighah lalu berdiri dan berkata, "Aku berada di antara dua isteriku, lalu salah satu isteriku memukul isteriku yang satunya lagi dengan gilingan adunan, sehingga janinnya mati." Rasulullah s.a.w lalu menetapkan bahawa diyatNya adalah ghurrah (hamba). Umar lalu berkata, "Seandainya aku tidak mendengar hadis tentang masalah ini, maka kami pasti memutuskan berbeza." Dalam riwayat lain Umar berkata, "Kami nyaris memutuskan perkara sebegini dengan pendapat kami." Umar membetulkan dasar keputusannya kerana ada hadis Adh-Dhahhak yang berbeza dengan keputusannya. Dia mengatakan tentang masalah janin bahawa seandainya dia tidak mendengar hadis ini, maka dia pasti keputusannya berbeza.

Umar memberitahukan bahawa Sunnah menunjukkan diyat penghilangan nyawa adalah seratus unta, sedangkan gugurnya janin tidak terlepas dari dua keadaan, mati atau hidup. Jika janin sempat hidup lalu mati, maka dendanya seratus unta. Tetapi bila janin langsung mati, maka tidak ada denda.

Ketika dia diberitahu keputusan Rasulullah s.a.w, dia tunduk pada keputusan tersebut dan mengikutinya, meskipun bertentangan dengan keputusannya yang telah lalu dan berdasarkan pendapat peribadinya. Namun, ketika dia menerima khabar yang bertentangan dengan pendapatnya, dia berpegang pada hukum Rasulullah s.a.w dan meninggalkan keputusannya. Demikianlah sikap Umar dalam setiap perkaranya dan seperti inilah sikap kita seharusnya.

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, bahawa Umar bin Khaththab pernah mengurungkan kunjungan ekspedisinya ke negeri Syam (Syria) setelah mendengar khabar dari Abdurrahman bin Auf yang menyatakan bahawa wabak penyakit melanda negeri itu.

Diriwayatkan oleh Malik dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dia berkata. Mengenai orang Majusi, Umar berkata,

"Saya tidak tahu apa yang harus kita perbuat terhadap mereka," Abdurrahman bin Auf lalu berkata, "Aku bersaksi bahawa aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda,"Sikapilah mereka sepertimana menyikapi Ahli Kitab."

Sufyan bin Uyainah memberitahu kami dari Amru bin Dihar, bahawa dia mendengar Bajalah berkata, "Umar tidak mengumpulkan pajak dari orang Majusi sampai Abdurrahman bin Auf memberitahu bahawa Nabi s.a.w menyuruh supaya pajak juga ditarik dari orang Majusi Hajar."

Semua hadis yang telah saya kutipkan tadi dengan sanad yang terputus (munqathi) yang semula telah saya dengar dengan bersambung (mutashil) atau ia merupakan hadis-hadis terkenal yang diriwayatkan oleh beberapa orang yang meriwayatkannya dari para ulama yang mengetahuinya dari orang banyak, tetapi saya tidak mahu mengutip hadis-hadis yang tidak sepenuhnya saya hafal dan beberapa catatan yang sudah hilang untuk pengecekan. Tetapi saya telah meneliti kebenaran dari hafalan saya dengan pengecekan melalui pengetahuan para ulama dan saya telah meringkasnya kerana khuatir catatan ini menjadi sangat panjang. Oleh kerana itu, saya hanya mengutip secukupnya tanpa melewatkan setiap aspeknya secara lengkap.

Umar juga menerima hadis Abdurrahman bin Auf mengenai orang Majusi dan mengumpulkan ufti (jizyah) berdasarkan ayat Al-Quran.

"...(Iaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka. Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang meeka dalam keadaan tunduk."

(At-Taubah (9): 29)

Berdasarkan Al-Quran yang menyatakan bahawa orang kafir yang bersikap memusuhi harus diperangi sampai menerima Islam dan kerana Umar tidak pernah mendengar sesuatu pun dari Nabi s.a.w mengenai orang Majusi, sedangkan pendapatnya mengatakan bahawa mereka adalah orang kafir dan bukan ahli kitab, maka Umar pun menerima hadis Abdurrahman bin Auf dan mengikutinya.

Sedangkan hadis Bajalah ini maushul (tersambung sanadnya), kerana dia berjumpa dengan Umar bin al-Khattab semasa dia dewasa dan dia sendiri menjadi setiausaha beberapa gabenornya.

Tanya: Bukanlah Umar mencari khabar (hadis) lain meskipun ada seseorang yang menyampaikan khabar kepadanya?

Jawab: Umar mencari khabar lain meskipun ada seseorang yang telah menyampaikan khabar kepadanya kecuali kerana salah satu dari tiga alasan:

Pertama, untuk kehati-hatian. Apabila sebuah hujah boleh ditetapkan dengan khabar Ahad, kerana khabar dari dua orang atau lebih akan semakin menguatkannya.

Saya pernah melihat seseorang yang menetapkan berlakunya khabar ahad itu juga mencari khabar kedua, padahal di tangannya telah ada Sunnah Rasulullah s.a.w dari lima jalur. Jadi, dia meriwayatkan sesuai riwayat keenam, lalu menulisnya. Itu kerana ketika beberapa khabar itu mutawatir dan saling menguatkan, maka dia lebih meneguhkan hujah dan menenangkan jiwa pendengarnya.

Saya juga pernah melihat seorang hakim yang baginya dua atau tiga saksi yang adil telah cukup. Namun, dia berkata kepada orang yang diberi kesaksian, "Datangkan lagi beberapa saksi." Dalam hal ini, dia hanya ingin lebih yakin. Kalaupun dia tidak boleh mendatangkan selain dua saksi, maka hakim juga tetap memutuskan perkaranya.

Kedua, boleh jadi Umar tidak mengenal orang yang membawa khabar sehingga dia menahan keputusan sampai datang seorang pembawa khabar yang dikenalnya.

Demikianlah, di antara orang yang membawa khabar itu ada yang tidak dikenal, sehingga khabarnya tidak boleh diterima, kerana suatu khabar tidak diterima kecuali dari orang yang diketahui kelayakannya untuk diterima khabarnya.

Ketiga, boleh jadi orang yang membawa khabar kepada Umar tidak boleh diterima khabarnya oleh Umar, sehingga dia menolak khabarnya, sampai dia mendapati orang lain yang ucapannya boleh diterima.

Tanya: Menurut anda, alasan mana yang menjadi motivasi Umar?

Jawab: Dalam khabar Abu Musa, Umar beralasan untuk kehati-hatian, kerana Abu Musa yang dipercayai dan amanah.

Tanya: Apa dalilnya?

Jawab: Malik bin Anas meriwayatkan dari Rabi'ah, dari banyak ulama, hadis Abu Musa dan Umar berkata kepada Abu Musa, "Saya tidak menuduh kamu, tetapi saya khuatir orang-orang berkata dusta atas nama Rasulullah s.a.w."

Tanya: Bukanlah hadis ini terputus sanadnya?

Jawab: Hujah di dalam hadis tersebut tetap berlaku, kerana seorang imam agama, baik Umar mahupun orang lain, tidak boleh pada suatu waktu menerima khabar Ahad kerana khabar Ahad tersebut boleh dijadikan hujah, sementara pada waktu yang lain dia menolak khabar tersebut. Ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang alim selama-lamanya. Seorang hakim juga tidak mungkin memutuskan perkara berdasarkan dua kesaksian pada satu waktu, lalu menolak memberikan keputusan pada waktu yang lain, kecuali kedua-dua saksi tersebut cacat, atau hakim tidak mengetahui keadilan mereka. Dalam hal ini, Umar adalah orang yang sangat berilmu, berakal, amanah dan terhormat.

Di dalam Al-Quran terdapat dalil tentang perkara yang saya jelaskan, iaitu:

"Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya."

(Nuh (71): 1)

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya."

(Huud (1): 25)

"Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Islamil."

(An-Nisaa' (4): 163)

"Dan (kami telah mengutus) kepada kaum Ad saudara mereka, Hud."

(Al-A'raaf (7): 73)

"Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib."

(Huud (10): 84)

"Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul, ketika saudara mereka. Luth berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa?' Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepada kamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku."

(Asy-Syu'araa' (26): 160-163).

Allah juga berfirman kepada Nabi-Nya:

"Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepada kamu sepertimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh."

(An-Nisaa' (4): 163)

"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul."

(Ali Imran (3): 144)

Allah s.w.t telah menegakkan hujah-Nya kepada manusia berkaitan dengan nabi-nabi-Nya dengan berbagai tanda yang membuat mereka berbeza dari yang lain. Hujah dengan tanda-tanda tersebut tetap ditegakkan di hadapan orang yang menyaksikan berbagai perkara dan petunjuk para nabi yang membezakan mereka dari selain mereka, juga di hadapan orang-orang sesudah mereka. Satu atau lebih hujah itu sama. Hujah yang di tetapkan oleh salah seorang nabi itu sama seperti hujah yang ditetapkan oleh Nabi-nabi lainnya.

Allah s.w.t berfirman:

"Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, iaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang

kepada mereka; (iaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan kedua-dua; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, 'Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kamu'. Mereka menjawab, 'Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.'

(Yaasin (36): 13-15)

Allah meneguhkan hujah terhadap mereka dengan dua nabi, kemudian dengan nabi ketiga. Allah juga menegakkan hujah terhadap umat-umat dengan satu Nabi. Menambah keteguhan hujah bukanlah bererti bahawa hujah tidak boleh ditetapkan dengan satu nabi, kerana Allah telah memberinya sesuatu yang membezakannya dari orang-orang yang bukan nabi.

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Sa'ad bin Ishak bin Ka'b, dari Ujrah, dari bibinya yang bernama Zainab binti Ka'ab, bahawa Furai'ah binti Malik bin Sinan mengkhabarinya, dia datang kepada Nabi s.a.w minta diizinkan untuk pulang oleh hamba-hambanya yang melarikan diri dan dia mengejar mereka dekat Qaddum.

Dia berkata, "Aku minta agar Rasulullah s.a.w membiarkanku pulang ke keluargaku, kerana suamiku tidak meninggalkanku rumah yang dapat aku tinggali." Rasulullah s.a.w lalu bersabda, "Ya, kamu boleh pulang." Aku pun berangkat. Hingga ketika aku berada di kamar atau di masjid, baginda memanggilku, atau menyuruh orang untuk memanggilku. Baginda bertanya, 'Apa yang kamu katakan tadi?' Aku pun mengulangi kisah yang telah aku sampaikan kepada baginda tentang suamiku. Baginda lalu berkata kepadaku, "Diamlah di rumah kamu sampai batas masa edahmu."

Aku kemudian menjalani edah di rumahku selama empat bulan sepuluh hari. Ketika Utsman mengirim surah kepadaku

untuk bertanya tentang hal itu, aku memberitahunya dan dia pun mengikutinya dan memutuskan perkara sesuai khabar-ku itu.

Meskipun Utsman seorang imam yang memiliki ilmu yang luas, dia memutuskan perkara di antara Muhajirin dan Ansar dengan berdasarkan khabar seorang wanita.

Muslim mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Hasan bin Muslim mengkhabarkan kepadaku dari Thawus, dia berkata, "Aku bersama Ibnu Abbas, lalu tiba-tiba Zaid bin Tsabit berkata kepadanya, 'Adakah engkau memberi fatwa bahawa wanita yang haid boleh pulang (ke keluarganya) sebelum dia singgah terakhir di Baitullah?' Ibnu Abbas menjawab, 'Kalau kamu tidak menerima, maka tanyakan kepada fulanlah wanita Ansar,' Apakah Nabi s.a.w memerintahkan demikian?", Zaid bin Tsabit lalu kembali dan tertawa, 'Engkau benar.'

Zaid mendengar larangan seseorang pulang dari haji sebelum dia singgah untuk terakhir kalinya di Baitullah dan menurutnya wanita haid termasuk para penziarah haji yang terkena larangan tersebut. Ketika Ibnu Abbas menfatwakan bahawa wanita haid hendaklah pulang sebelum singgah terakhir di Baitullah, selama dia mengunjunginya setelah Idul Adha, maka Zaid menentangnya. Ibnu Abbas lalu memberitahunya dari seorang wanita bahawa Rasulullah s.a.w memerintahkan demikian, lalu dia bertanya kepada wanita yang dimaksudkan dan wanita itu pun mengkhabarinya, lalu dia membenarkan wanita itu. Oleh kerana itu, dia berfikir harus membetulkan perselisihannya dengan Ibnu Abbas. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas itu merupakan hujah tersendiri di luar khabar wanita tersebut.

Sufyan mengkhabarkan dari Amru, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 'Nauf Al-Bikali mendakwa bahawa Musa temannya Khidhir itu bukan Musa bani Israil. Bagaimana pendapat kamu?' Ibnu Abbas menjawab, 'Musuh Allah itu berbohong! Ubai bin Ka'ab mengkhabarkan kepada kami, dia berkata...'" Lalu dia

menyebutkan hadis tentang Musa dan Khidir, yang menunjukkan bahawa Musa adalah temannya Khidir.”

Meskipun Ibnu Abbas adalah ulama besar dan warak, namun dia menetapkan kebenaran khabar Ubai bin Ka'ab dari Rasulullah s.a.w, hingga dengan khabar ini dia mendustakan seorang Muslim, kerana Ubai bin Ka'b menyampaikan kepadanya dari Rasulullah s.a.w sebuah riwayat yang menunjukkan bahawa Musa bani Israil adalah temannya Khidir.

Muslim dan Abul Majid mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahawa Thawus memberitahunya, bahawa dia bertanya kepada Ibnu Abbas tentang dua rakaat setelah Asar. Ibnu Abbas ternyata melarangnya. Aku lalu berkata kepadanya, 'Aku tidak mahu meninggalkan dua rakaat tersebut!' Ibnu Abbas kemudian membaca ayat:

“Dan tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendherhakai Allah dan rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata.”

(Al-Ahzaab (33): 36)

Ibnu Abbas melihat bahawa hujah telah ditegakkan terhadap Thawus dengan khabarnya dari Nabi s.a.w, serta memberi petunjuk kepada Thawus dengan membacakan firman Allah, bahawa dia tidak memilih pilihan lain ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara.

Pada saat itu Thawus mengetahui ketetapan Rasulullah s.a.w hanya melalui khabar Ibnu Abbas dan itu tidak mendorong Thawus untuk berkata, “Ini khabar riwayat kamu sendiri, maka aku tidak menilainya benar bersumber dari Nabi s.a.w, kerana ada kemungkinan kamu lupa.”

Tanya: Bukankah dimungkinkan Thawus enggan berkata demikian kepada Ibnu Abbas?

Jawab: Ibnu Abbas orang yang sangat mulia, sehingga

tidak mungkin seseorang merasa risau untuk berkata benar kepadanya. Ibnu Abbas melarang Thawus solat dua rakaat sesudah Asar dan Thawus memberitahunya bahawa dia tidak pernah meninggalkan solat tersebut sebelum diberitahu olehnya bahawa Nabi s.a.w melarangnya.

Sufyan meriwayatkan dari Amru, dari Ibnu Umar, dia berkata, “Kami melakukan mukhabarah (pertanian bagi hasil) dan kami tidak melihat adanya larangan terhadapnya, sampai Rafi mendakwakan bahawa Rasulullah s.a.w melarangnya. Oleh kerana itu, kami meninggalkan mukhabarah kerana khabarnya itu.

Ibnu Umar memanfaatkan mukhabarah dan menganggapnya halal. Setelah dia diberitahu oleh seseorang yang tidak diragukan kejujurannya dari Rasulullah s.a.w, bahawa baginda melarang mukhabarah, maka Umar segera meninggalkan mukhabarah. Dia tidak menggunakan pendapatnya di hadapan khabar dari Rasulullah s.a.w. Umar tidak berkata, “Tidak seorang pun yang menegur perbuatan kami ini dan kami tetap mengerjakannya hingga hari ini.”

Hal tersebut menunjukkan bahawa sesuatu yang diamalkan sepeninggalan Nabi, yang tidak didasari oleh khabar dari Nabi s.a.w, tidak boleh melemahkan khabar dari Nabi s.a.w.

Malik mengkhabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, bahawa Mu'awiyah bin Abu Sufyan menjual tempat air dari emas atau perak dengan harga yang melebihi timbangannya. Abu Darda lalu berkata kepadanya, ‘Aku mendengar Rasulullah s.a.w melarang jual beli sebegini.’ Mu'awiyah menjawab, “Menurutku, itu tidak dilarang Abu Darda kemudian berkata, ‘Siapa yang menerima alasanmu terhadap Mu'awiyah? Aku memberitahunya hadis dari Rasulullah s.a.w, tetapi dia justeru memberitahu pendapatnya. Semoga aku tidak pernah bertemu dengannya di mana pun!’”

Abu Darda melihat bahawa khabarnya itu boleh menjadi hujah bagi Mu'awiyah. Namun ketika Mu'awiyah tidak

berpandangan demikian, Abu Darda meninggalkan negeri tempat tinggal Mu'awiyah, kerana Abu Darda berfikir bahawa mengabaikan khabar seorang yang tsiqah dari Nabi s.a.w merupakan perkara besar.

Kami diberitahu bahawa Abu Said Al-Khudri bertemu dengan seorang lelaki, lalu Abu Sa'id mengkhabarkan tentang sesuatu dari Nabi s.a.w, namun orang itu justeru menyebutkan sebuah khabar yang bertentangan dengan khabar Abu Sa'id, maka Abu Sa'id berkata, 'Demi Allah semoga Allah tidak menaungiku dalam satu atap dengan kamu untuk selamanya.'

Abu Sa'id berasa kesal, kerana orang yang diberinya khabar dari Rasulullah s.a.w itu tidak menerimanya dan justeru menyebutkan khabar yang bertentangan dengan khabar Abu Sa'id dari Nabi s.a.w. Tetapi, khabar orang tersebut memiliki dua kemungkinan. Pertama, bertentangan dengan khabar Abu Sa'id Al-Khudri. Kedua, tidak bertentangan dengannya.

Kami diberitahu oleh orang yang tidak kami ragukan, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Makhlad bin Khufaf, dia berkata, "Aku membeli seorang hamba dan aku mengerjakannya. Lalu aku melihat satu aib padanya, sehingga aku mengadukan perkara ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar mengabulkan gugatanku untuk mengembalikan hamba tersebut, namun aku harus mengembalikan hasil pekerjaan. Aku lalu mendatangi Urwah dan memberitahu hal itu kepadanya. Dia berkata, 'Petang ini aku akan pergi menemui khalifah dan memberitahunya bahawa Aisyah mengkhabarkan kepadaku bahawa Rasulullah s.a.w pernah membuat keputusan tentang masalah sebegini, bahawa keuntungan itu akibat adanya tanggung jawab.'

Aku lalu segera menemui Umar dan memberitahu kepadanya khabar yang telah diberitahu kepadaku oleh Urwah dari Aisyah R.A, dari Nabi s.a.w. Umar pun berkata, "Betapa mudah bagiku untuk memutuskan perkara. Allah tahu bahawa yang aku inginkan dalam masalah ini adalah kebenaran. Setelah mendengar sebuah Sunnah dari Rasulullah s.a.w tentang masalah ini, maka saya menolak

keputusan Umar (dirinya sendiri) dan melaksanakan Sunnah Rasulullah s.a.w," Urwah kemudian menemuinya dan Umar memutuskan agar aku mengambil kembali hasil pekerjaan hamba itu dari penjualnya."

Aku diberitahu oleh perawi yang tidak aku ragukan, dari para perawi Madinah, dari Ibnu Abi Dzi'b, dia berkata, "Sa'd bin Ibrahim memutuskan perkara yang mengalahkan seseorang berdasarkan pendapat Rabi'ah bin Abu Abdurrahman. Lalu aku meriwayatkan kepadanya khabar dari Nabi s.a.w yang bertentangan dengan keputusannya. Sa'd lalu berkata kepada Rabi'ah, 'Dia adalah Ibnu Abi Dzi'b. Bagiku dia orang yang terpercaya. Dia mengkhabarkan kepadaku Nabi s.a.w secara bertentangan dengan keputusanku.' Ra'biah berkata, 'Kamu telah berjihad dan keputusan kamu telah jatuh. Sa'd berkata, 'Aneh! Aku melaksanakan keputusan Sa'd bin Ummu Sa'd dan menolak keputusan Rasulullah s.a.w? Tidak, aku akan menolak keputusan Sa'd bin Ummu Sa'd dan melaksanakan keputusan Rasulullah s.a.w. Sa'd lalu minta diambilkannya catatan perkara itu, lalu merobeknya dan memenangkan khabar dari orang yang pada mulanya dikalahkan tersebut."

Abu Hanifah bin Semak bin Fadhl Asy-Syhabî mengkhabarkan kepadaku, dia berkata, Ibnu Abi Syuraih Al-Ka'bi, bahawa Nabi s.a.w bersabda pada hari Fathu Mekah, "Barang siapa keluarganya terbunuh, maka memperoleh salah satu dari dua perkara. Bila mahu, dia boleh mengambil diyat dan bila mahu, dia berhak atas qishas."

Abu Hanafiah berkata, "Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abi Dzi'b, 'Apakah kamu berpegang pada hadis ini, ya Abu Harits? Ibnu Abi Dzi'b lalu memukul dadaku dan membentakku beberapa kali. Dia berkata, 'Aku meriwayatkan satu hadis kepada kamu dari Rasulullah s.a.w, lalu kami berkata, "Apakah kamu berpegang pada hadis ini?" Ya, aku berpegang pada hadis ini. Itu kewajipanku dan orang yang mendengarnya. Sesungguhnya Allah memilih Muhammad di antara manusia, memberi petunjuk mereka dengannya dan melalui tangannya, memilihkan untuk mereka apa yang dipilih-Nya

untuknya dan melalui lisannya. Oleh kerana itu, manusia wajib mengikutinya dengan patuh dan tunduk. Tidak ada jalan lagi bagi seorang muslim untuk keluar darinya.”

Abu Hanifah berkata, “Ia tidak diam, sampai-sampai aku berharap dia diam.”

Ada banyak hadis tentang penetapan khabar Ahad, namun saya mencukupkannya di sini.

Demikian cara pandang generasi salaf dan generasi generasi sesudah mereka hingga saat ini. Demikian juga yang dituturkan kepada kami dari para ulama pelbagai negeri.

Kami mendapati Sa’id berkata di Madinah, “Abu Sa’id Al-Khudri mengkhabarkan kepadaku dari Nabi s.a.w tentang sharf. Lalu dia menetapkan hadisnya itu sebagai Sunnah yang autentik. Dia berkata, “Abu Hurairah menuturkan kepadaku dari Nabi, lalu dia menetapkan hadisnya itu sebagai Sunnah yang autentik.”

Sa’d juga meriwayatkan secara perseorangan dari selain kedua-dua, lalu menetapkan hadisnya itu sebagai Sunnah yang autentik.

Kami mendapati Urwah berkata, “Aisyah menuturkan kepadaku, bahawa Rasulullah s.a.w menetapkan hasil itu berdasarkan adanya tanggung jawab.” Urwah lalu menetakannya sebagai Sunnah yang autentik.

Urwah juga meriwayatkan banyak hal dari Aisyah dan menjadikannya sebagai Sunnah yang autentik untuk menghalalkan dan mengharamkan.

Kami juga mendapati Urwah berkata, “Usamah bin Zaid menuturkan kepadaku dari Nabi s.a.w.”

Ia (Urwah) juga berkata, “Abdullah bin Umar dan sahabat lain berkata kepadaku dari Nabi s.a.w.”

Ia pun menetapkan khabar setiap sebagai Sunnah yang autentik.

Kami juga mendapati Urwah berkata, “Abdurrahman bin Abd Al-Qari, dari Umar.”

Ia juga berkata, “Yahya bin Abdurrahman bin Hathim berkata kepadaku dari ayahnya, dari Umar.”

Ia pun menetapkan setiap khabar dari Umar.

Kami mendapati Qasim bin Muhammad berkata, “Aisyah berkata kepadaku dari Nabi s.a.w.”

Ia Qasim dan Muhammad juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi s.a.w.

Ia (Qasim dan Muhamamd) pun menetapkan setiap khabar Ahad sebagai Sunnah yang autentik.

Qasim juga berkata, “Abdurrahman dan Mujamim’ bin Yazid bin Jariyah berkata kepadaku dari Khantsa’ binti Khidam, dari Nabi s.a.w.”

Qasim menetapkan khabar dari Khantsa’, padahal itu adalah khabar seorang perempuan.

Kami mendapati Ali bin Husain berkata, “Amru bin Utsman mengkhabarkan kepada kami dari Usamah bin Zaid, bahawa Nabi s.a.w bersabda, ‘Seorang muslim tidak memperoleh warisan dari seorang kafir.’”

Ali bin Husain serta semua ulama menetapkan khabar Amru bin Utsman sebagai Sunnah yang autentik.

Kami juga mendapati Muhammad bin Ali bin Husain meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi s.a.w dan dari Ubaidullah bin Abu Rafi, dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w, serta menetapkan khabar setiap sebagai Sunnah yang autentik.

Kami mendapati Muhammad bin Jubair bin Muth’im, Nafi’ bin Jubair bin Muth’im, Yazid bin Thalhah bin Rukanah, Muhammad bin Thalhah bin Rukanah, Nafi bin Ujair bin Abdul Yazid, Abu Salamah bin Abdurrahman, Humaid bin Abdurrahman, Thalhah bin Abdullah bin Auf, Mush’ab bin Sa’id bin Abu Waqqash, Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Abdurrahman bin Ka’b bin Malik, Abdullah bin Abu Qatadah, Sulaiman bin Yasar, Atha bin Yasar, serta para perawi Madinah selain mereka, Seluruhnya meriwayatkan dari seorang sahabat Nabi s.a.w, dari Nabi s.a.w, atau dari seseorang tabi’in, dari seorang sahabat Nabi,

dari Nabi s.a.w dan mereka semua menetapkannya sebagai Sunnah yang autentik.

Kami mendapati Atha, Thawus, Mujahid, Ibnu Abi Mulaikah, Ikrimah bin Khalid, Ubaidullah bin Abu Yazid, Abdullah bin Babah, Ibnu Abi Ammar, para muhaddits Mekah, Wahb bin Munabbih di Yaman, Makhul di Syam, Abdurrahman bin Ghamam, Hasan, Ibnu Sirin di Bashrah, Aswad, Asy-Sya'abi di Kufah, serta para muhaddis dan ulama dari berbagai negeri, tercatat mengakui berlakunya khabar Ahad dari Rasulullah s.a.w dan memberi fatwa dengannya. Masing-masing menerima khabar Ahad dari perawi di atasnya dan para perawi di bawah mereka menerimanya dari mereka.

Saya sependapat dengan orang yang mengatakan bahawa umat Islam pada masa lalu dan masa sekarang menyepakati berlakunya khabar Ahad dan tidak dijumpai seorang ulama pun yang tidak memperlakukannya. Namun saya katakan, saya tidak mencatat dari para ulama bahawa mereka berbeza pendapat dalam menetapkan khabar ahad, kerana seperti yang saya telah jelaskan bahawa hal itu ditemukan pada mereka semua.

Apabila harus diandaikan bahawa seseorang telah meriwayatkan hadis ini dan itu, kemudian orang lain mendakwa telah meriwayatkan hadis yang bertentangan, maka menurut hemat saya, tidak boleh dibiarkan orang bebas menetapkan tentang halal dan haram, sementara orang lain menetapkan sebaliknya, setiap dengan dalil hadis Ahad (diriwayatkan perseorangan). Oleh kerana itu, harus bertentangan yang paling kuat sanadnya, baik dari sudut keterpercayaan perawi-perawinya, kekuatan hafalannya, mahupun kesinambungan yang lebih unggul, itulah yang harus dipilih. Jika sama-sama kuat, maka harus ditakwil, dicarikan jalan keluar untuk dikompromikan, atau dibiarkan orang memilih mana yang mantap tanpa mendeskreditkan yang lain.

Seseorang tidak boleh menduga bahawa seorang ahli fikah yang berakal sihat menetapkan satu hukum dengan khabar

Ahad sekali dan berulang kali, lalu dia meninggalkannya kerana ada khabar semisalnya atau yang lebih terpercaya, tanpa alasan-alasan yang mendorong kepada takwil sepertimana alasan yang mendorong para ulama menakwili Al-Quran. Juga tanpa adanya keraguan terhadap pembawa khabar, atau diketahui ada khabar yang bertentangan dengannya.

Tanya: Sementara orang mengatakan bahawa jarang ditemukan ahli fikah di sebuah negeri, kecuali mereka pasti berpegang pada sebahagian besar hadis yang diriwayatkan dan meninggalkan sebahagian kecil hadisnya, bagaimana pendapat anda?

Jawab: Hal itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan alasan yang telah saya kemukakan. Atau dia meriwayatkan dari seroang tabi'in atau perawi di bawah mereka sebuah pendapat yang tidak wajib dipegangnya. Jadi, dia meriwayatkan hanya untuk mengetahui pendapat tabi'in tersebut, bukan kerana pendapat itu menjadi hujah baginya, baik dia setuju mahupun dia menentangnya.

Apabila seseorang tidak menempuh salah satu cara ini, maka dia telah melakukan kekeliruan yang tidak boleh ditoleransi.

Tanya: Apakah kata "hujah" yang anda ucapkan itu berbeza-beza maknanya?

Jawab: Benar, insya'allah.

Tanya: Mahukah anda menjelaskannya?

Jawab: Jika ia berasal dari nas Al-Quran yang jelas atau Sunnah yang disepakati, maka toleransi di dalamnya tidak ada sama sekali. Tidak ada tempat bagi keraguan terhadap salah satunya. Barang siapa tidak mahu menerimanya, maka dia diminta bertaubat. Apabila ia berupa Sunnah yang bersumber dari khabar perseorangan yang kadang-kadang berbeza dengan khabar lain, sehingga khabar tersebut dimungkinkan untuk ditakwili, maka menurut saya hujahnya wajib diterima oleh semua orang, sehingga mereka tidak

berhak menolak apa yang diredaksikan olehnya, sepertimana mereka wajib menerima kesaksian orang-orang yang ada bukan kerana khabar tersebut diterima dari semua seginya, sepertimana nas Al-Quran dan khabar umum dari Rasulullah s.a.w.

Seandainya seseorang meragukan khabar ini, maka kami tidak memintanya bertaubat. Kami katakan, "anda jika anda tahu tidak berhak meragukan sepertimana anda tidak berhak apa pun selain memutuskan perkara berdasarkan kesaksian para saksi yang adil, meskipun ada kemungkinan mereka keliru. Tetapi, anda memutuskan perkara cukup dengan kejujuran yang tampak dari mereka, sementara Allah juga yang mengetahui perkara-perkara batin yang tersembunyi dari anda."

Tanya: Kalau begitu, apakah hujah dengan hadis munqathi (terputus sanadnya) wajib diterima oleh orang yang mengetahuinya? Apakah hadis munqathi itu berbeza-beza?

Jawab: Hadis munqathi berbeza-beza menurut keadaannya.

Barang siapa di antara tabi'in yang mengalami masa hidup sehabat-sahabat Rasulullah s.a.w meriwayatkan hadis yang terputus dari Nabi s.a.w, maka hadisnya itu digunapakai dengan beberapa syarat, di antaranya, hadis yang diriwayatkannya (secara mursal itu) diteliti. Apabila ada beberapa hafiz terpercaya yang turut meriwayatkannya lalu mereka menyandarkannya kepada Rasulullah s.a.w dengan makna yang sama dengan riwayatnya, maka hal itu menunjukkan kebenaran sahabat perawi yang menjadi sumbernya serta hafalan tabi'in tersebut. Namun apabila dia sendiri yang meriwayatkan hadis secara mursal tanpa ada perawi lain yang menyandarkannya kepada Rasulullah s.a.w, maka riwayatnya ini tetap diterima dengan pertimbangan ada atau tidak ada perawi mursal lain yang selari dengannya dan yang maklumatnya boleh diterima? Jika ada, maka riwayat lain yang juga mursal tersebut dapat menguatkan riwayat mursalnya, namun dia lebih lemah daripada kategori pertama.

Bila tidak ada, maka perlu diteliti riwayat dari sebahagian sahabat Rasulullah s.a.w dalam bentuk pendapat.

Apabila ditemukan riwayat yang selari dengan riwayat ini dari Rasulullah s.a.w, maka hal itu menunjukkan bahawa perawi tidak mengambil hadis mursalnya kecuali dari sumber yang sahih, insyaallah. Demikian pula apabila ditemui majoriti ulama memberi fatwa yang semakna dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w.

Selanjutnya ada pertimbangan lain, iaitu bahawa ketika dia menyebut nama perawi yang menjadi sumbernya, maka perawi ini tidak disebut majhul (tidak dikenal) dan tidak pula ditolak riwayatnya, sehingga boleh dijadikan bukti tentang kebenaran riwayatnya.

Juga perlu dipertimbangkan ketika dia bersama-sama dengan seorang hafiz dalam meriwayatkan sebuah hadis yang tidak bertentangan dengan hadisnya, hal itu menunjukkan kebenaran sumber hadisnya. Tetapi jika bertenangan, maka hal itu menunjukkan bahawa hadisnya kurang sempurna.

Ketika riwayatnya tidak seperti yang saya jelaskan, maka dia telah meriwayatkan hadis yang tidak lepas kritikan, sehingga tidak seorang ulama pun yang boleh menerima hadis mursalnya. Apabila ditemukan bukti-bukti tentang kebenaran hadisnya sesuai yang saya kemukakan maka kami condong untuk menerima hadis mursalnya. Kami tidak boleh mendakwa bahawa hujah yang ditetapkan dengan hadis mursal sama kuatnya dengan hujah yang ditetapkan dengan hadis muttashil (bersambung sanadnya), kerana hadis munqathi tidak diketahui statusnya. Boleh jadi ia bersumber dari orang yang bila namanya disebutkan maka riwayatnya tidak disukai. Juga kerana sebahagian hadis munqathi meskipun selari dengan hadis mursal sejenisnya kadang-kadang berasal dari satu sumber, yang bila disebutkan namanya maka hadis ini tidak diterima. Juga kerana perkataan sebahagian sahabat Nabi s.a.w jika dia berkata menurut pendapatnya namun selari dengan petunjuk ini sangat kuat untuk dipertimbangkan. Ada kemungkinan dia

keliru ketika mendengar ucapan sebahagian sahabat Nabi s.a.w yang selari dengan riwayatnya. Hal seperti ini juga boleh terjadi pada sebahagian ahli fikah.

Adapun para perawi selain tokoh-tokoh tabi'in yang banyak berinteraksi dengan sebahagian sahabat Rasulullah s.a.w itu, saya tidak menemui seorang pun dari mereka yang boleh diterima hadis mursal-nya, dengan berdasarkan beberapa alasan:

Pertama, mereka terlalu permisif terhadap perawi yang menjadi sumber riwayat mereka,

Kedua, ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan kelemahan sumber riwayat mursal-nya.

Ketiga, keadaan tersebut sangat memungkinkan terjadinya kekeliruan dan kelemahan pada perawi sumber.

Sejauh pengalaman saya dengan sebahagian ulama, saya melihat satu sifat, sekaligus kontradiksinya, pada diri mereka. Saya pernah melihat seseorang yang puas dengan pengetahuan yang sedikit, namun dia berkeras untuk mengambil hadis dari suatu sumber, padahal kadang-kadang dia meninggalkan hadis lain dari sumber yang setingkat atau yang lebih jauh, dia termasuk orang yang teledor dalam masalah ilmu.

Saya juga pernah melihat orang yang mengkritik pandangan ini dan menerima hadis dari sebuah sumber, padahal seandainya dia tidak kebanyakan dari mereka terjangkit penyakit lali, sehingga mereka menerima hadis dari satu sumber, padahal dia menolaknya dari sumber yang setingkat dan yang lebih baik darinya. Ada sebahagian orang yang rancu, dia menerima hadis dari orang yang telah dia ketahui kelemahannya kerana selari dengan pendapatnya. Namun sisi lain, dia menolak hadis perawi yang tsiqah kerana bertentangan dengan pendapatnya! Sebahagian lainnya melakukan kerancuan dari beberapa segi.

Barang siapa meneliti ilmu dengan kesedaran, pasti enggan menerima hadis mursal dari setiap perawi yang bukan para

tokoh tabi'in kerana ada bukti-bukti yang jelas di dalamnya.

Tanya: Mengapa anda membezakan antara tabi'in senior yang pernah menyaksikan para sahabat Rasulullah s.a.w dengan para tabi'in yang hanya menyaksikan sebahagian sahabat?

Jawab: Lantaran jauhnya perubahan kalimah oleh orang yang tidak pernah menyaksikan sebahagian besar sahabat.

Tanya: Mengapa anda tidak menerima hadis mursal dari mereka dan dari setiap ahli fikah selain mereka?

Jawab: Alasan-alasannya telah saya kemukakan.

Tanya: Apakah anda menemui sebuah hadis mursal dari perawi tsiqah yang boleh anda sambungkan sanadnya kepada Rasulullah s.a.w, yang tidak seorang ahli fikah pun yang berpegang pada hadis tersebut?

Jawab: Ya, Sufyan mengkhabarkan kepada kami dari Muhammad bin Munkadir, dia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Nabi s.a.w dan bertanya, 'Ya Rasulullah, aku punya harta dan keluarga dan ayahku juga punya harta dan keluarga. Namun dia ingin mengambil hartaku untuk memberi makan keluarganya. Rasulullah s.a.w lalu bersabda, 'Kamu dan harta kamu milik ayah kamu.'"

Tanya: Kami tidak berpegang pada hadis ini. Tetapi, mengapa sebahagian sahabat kamu berpegang padanya.

Jawab: Tidak, kerana barang siapa berpegang pada hadis ini, bererti telah memberi hak kepada ayah yang kaya untuk mengambil harta anaknya, kerana hadis ini tidak terbukti benar dari Nabi s.a.w. Ketika Allah memberikan hak waris kepada ayah dari anaknya, sama seperti ahli waris lainnya, maka boleh jadi dia lebih kecil bahagiannya dari ahli waris lainnya, dengan demikian hal itu menunjukkan bahawa anak memiliki hartanya sendiri, tanpa orang lain turut memilikinya.

Tanya: Apakah menurut kamu Muhammad bin Munkadir orang yang terpercaya?

Jawab: Benar, bahkan dia orang yang sangat alim dan warak, tetapi kami tidak tahu dari mana dia menerima hadis ini. Saya telah menjelaskan kepada anda tentang dua orang saksi adil yang memberi kesaksian yang memberatkan seseorang, namun kesaksian kedua-dua tidak boleh diterima sampai ada orang lain yang menilai keadilan kedua-dua saksi tersebut.

Tanya: Mahukah anda menyebutkan hadis sebegini?

Jawab: Ya, Seorang perawi terpercaya mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w memerintahkan orang yang tertawa dalam solat untuk mengulangi wuduk dan solatnya."

Kami tidak menerima hadis ini kerana mursal.

Selain itu, seorang perawi terpercaya mengkhabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Arqah, dari Hasan, dari Nabi s.a.w, hadis yang serupa.

Ibnu Syihab bagi kami merupakan imam hadis, ahli dalam memilih perawi tsiqah yang menjadi sumbernya, serta perawi yang tsiqah. Namun, yang disebut namanya hanyalah sebahagian sahabat Nabi s.a.w dan para tabi'in terbaik. Kami tidak menjumpai muhaddis yang disebut namanya dan yang lebih utama serta lebih popular dibanding muhaddis yang menjadi sumber riwayat Ibnu Syihab.

Tanya: Dengan alasan apa anda melihatnya keliru dalam hal ini sehingga dia menerima riwayat dari Sulaiman bin Arqam?

Jawab: Ibnu Syihab melihatnya sebagai orang yang terhormat dan cerdas, sehingga dia menerima riwayatnya, baik sangka terhadapnya dan tidak menyebut namanya. Boleh jadi kerana Sulaiman bin Arqam lebih muda darinya. Ma'mar bertanya kepada Ibnu Syihab tentang hadisnya ini, lalu dia menyandarkannya kepada Sulaiman bin Arqam.

Dikeranakan mungkin Ibnu Syihab meriwayatkan dari Sulaiman, padahal demikian keadaan Ibnu Syihab. Hal

sebegini boleh saja terjadi pada orang lain.

Tanya: Adakah anda menemui sebuah Sunnah dari Nabi s.a.w yang sah dari segi mata rantai sanad, namun semua ulama bertentangan dengannya?

Jawab: Tidak. Tetapi, kadang-kadang saya menemui para ulama berbeza pendapat di dalamnya. Di antara mereka ada yang berpegang pada Sunnah tersebut, sedangkan sebahagian lain berpegang pada Sunnah yang bertentangan dengannya. Mengenai adanya satu Sunnah yang telah disepakati oleh para ulama sepakat untuk berpegang pada kebalikannya, saya tidak menemuinya sama sekali, sepertimana saya mendapati hadis mursal dari Rasulullah s.a.w.

Anda bertanya tentang hujah untuk menolak hadis mursal dan anda pun menolaknya, namun anda melewati batas dengan menolak hadis musnad (bersambung sanadnya) yang menurut kami harus anda terima!

9

Ijmak

TANYA: Saya telah memahami pandangan anda tentang hukum-hukum Allah serta Rasul-Nya dan orang yang menerima petunjuk dari Rasulullah s.a.w, pada hakikatnya menerima petunjuk itu dari Allah, kerana Allah mewajibkan kita untuk mentaati Rasul-Nya.

Anda telah menegakkan hujah bahawa seorang muslim yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah tidak boleh berpendapat secara bertentangan dengan kedua-dua dan saya tahu ini adalah ketetapan Allah. Lalu, apa hujah anda dalam mengikuti ijmak ulama yang hukumnya tidak dinaskan Allah dan tidak diriwayatkan dari Nabi s.a.w? Apakah anda menganggap benar perkataan orang lain, bahawa ijmak ulama tidak terjadi kecuali berdasarkan Sunnah yang sah, meskipun tidak meriwayatkannya?

Jawab: Mengenai ijmak yang mereka sebutkan sebagai riwayat dari Rasulullah s.a.w, itu memang benar, insyaallah. Namun, apabila mereka tidak meriwayatkan, maka mengandung kemungkinan bahawa mereka mengatakannya berdasarkan riwayat dari Rasulullah s.a.w. Tetapi juga mengandung kemungkinan lain yang tidak boleh kita anggap sebagai riwayat, kerana seseorang serta tidak boleh menuturkan sesuatu yang masuk sebatas prasangka, yang

boleh jadi tidak sesuai dengan yang dikatakan.

Jadi, kami berpendapat seperti mereka atas dasar itiba' (mengikuti) mereka. Kami tahu Sunnah-Sunnah Rasulullah s.a.w tidak mungkin luput dari mereka semua, namun dia boleh saja luput dari sebahagian mereka. Kita juga tahu bahawa mereka tidak akan menyepakati sesuatu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah s.a.w dan tidak pula menyepakati sebuah kesalahan, insyaallah.

Tanya: Apakah ada dalil yang menunjukkan dan meneguhkan pendapat tersebut?

Jawab: Sufyan mengkhabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, "Semoga Allah mencerahkan wajah seorang hamba yang mendengar ucapanku lalu dia menghafalnya, mencernanya dan menyampaikannya, kerana ramai orang yang membawa ilmu tetapi bukan orang yang lebih berilmu darinya. Ada tiga hal yang tidak dikhianati oleh hati seorang muslim, iaitu mengikhlaskan amal untuk Allah, menasihati para pemimpin muslim dan komitmen terhadap jemaah mereka, kerana doa mereka meliputi dari belakang mereka."

Sufyan mengkhabarkan kepada kami dari Abu Bakar bin Abu Labid, dari Ibnu Sulaiman bin Yasar, dari ayahnya, bahawa Umar bin Khathab berkhotbah (di depan orang-orang di Jabiyah), "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w berdiri di tengah kami seperti aku berdiri di tengah kalian, lalu baginda bersabda, 'Mulaikanlah sahabat-sahabat, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka. Kemudian muncullah kebohongan hingga seseorang bersumpah padahal dia tidak diminta untuk bersumpah, serta bersaksi padahal dia tidak diminta untuk bersaksi. Barang siapa suka bertempat di tengah syurga, hendaknya tetap komitmen terhadap jemaah, kerana syaitan bersama orang yang sendiri dan dia lebih jauh dari dua orang. Janganlah sekali-kali seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, kerana syaitan menjadi yang

tengah di antara mereka. Barang siapa senang dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dialah mukmin sejati.”

Tanya: Apa makna perintah Nabi s.a.w agar komitmen terhadap jemaah?

Jawab: Dia tidak memiliki makna selain satu.

Tanya: Bagaimana mungkin hanya satu?

Jawab: Apabila kesatuan mereka terpecah-pecah di berbagai negeri, maka tidak seorang pun yang boleh tetap terlibat dalam kesatuan umat yang terpecah-pecah. Lagi pula, elemen mereka terdiri dari orang-orang Islam dan kafir, orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat dosa. Jadi, komitmen terhadap elemen-elemen tersebut memiliki erti, kerana tidak mungkin terjadi. Juga kerana bersatunya elemen-elemen itu tidak menghasilkan apa pun, selain dalam hal yang sama-sama mereka tetapkan sebagai halal dan haram, serta kepatuhan dalam kedua-dua perkara tersebut.

Barang siapa berpegang pada pendapat jemaah, umat Islam, maka telah komitmen terhadap jemaah. Barang siapa bertentangan dengan pendapat jemaah umat Islam, berarti telah berseberangan itu hanya terjadi pada keadaan perpecahan, sedangkan dalam keadaan bersatu, umat Islam tidak mungkin lali terhadap makna Al-Quran, Sunnah dan Qiyas, insyaallah.

10

Qiyas

TANYA: Dari mana anda mengatakan bahawa qiyas (analogi) digunakan untuk masalah yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran, Sunnah dan ijmak? Adakah qiyas itu merupakan nas khabar yang mengikat?

Jawab: Apabila qiyas merupakan nas Al-Quran atau Sunnah, maka setiap sesuatu yang merupakan nas Al-Quran kita sebut sebagai hukum Allah dan setiap sesuatu yang merupakan nas Sunnah kita sebut sebagai hukum Rasulullah. Kita tidak menyebutkan qiyas?

Tanya: Jadi. Apa itu qiyas? Apakah ijtihad? Atau ada bezanya?

Jawab: Qiyas dan ijtihad adalah dua kata yang bermakna sama.

Tanya: Di mana persamaan kedua-dua?

Jawab: Setiap persoalan yang dihadapi seorang muslim pasti ada hukumnya, atau petunjuk mengenai penyelesaian yang benar. Jika ada hukum definitif di dalamnya, maka dia wajib mengikutinya. Apabila tidak ada, maka dicarilah dalil yang menunjukkan kebenaran di dalamnya dengan cara ijtihad. Ijtihad itulah yang disebut qiyas.

Tanya: Saat melakukan qiyas, apakah mereka yakin bahawa mereka telah menemui kebenaran di sisi Allah? Adakah mereka mempunyai kelonggaran untuk berbeza pendapat dalam qiyas? Adakah pada setiap perkara mereka dibebani dengan satu jalan? Atau dengan jalan yang berbeza-beza? Apa hujah bahawa mereka hanya boleh melakukan qiyas terhadap perkara zahir, bukan perkara batin? Bukankah mereka boleh berbeza pendapat? Apakah setiap taktik berkaitan dengan diri mereka dan yang berkaitan dengan selain mereka itu berbeza-beza? Siapa yang boleh berijtihad dan menggunakan qiyas dalam perkara dirinya saja, bukan perkara orang lain? Siapa yang boleh melakukan qiyas dalam perkara dirinya dan orang lain?

Jawab: Anda banyak jenis ilmu. Di antaranya ada yang diyakini secara zahir dan batin dan ada pula yang diyakini secara lahir saja. Ilmu yang diyakini secara zahir dan batin adalah nas hukum Allah atau Sunnah Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh khalayak kepada khalayak. Dengan kedua-dua cara inilah sesuatu yang halal dinyatakan halal dan yang haram dinyatakannya haram. Menurut kami, setiap orang tidak harus mengetahuinya.

Sedangkan ilmu khusus adalah Sunnah dalam bentuk khabar dari kalangan tertentu yang hanya diketahui oleh para ulama, serta tidak dibebankan kepada selain mereka. Ilmu sebegini ada pada para ulama, atau pada sebahagian mereka, berdasarkan kejujuran orang tertentu yang menyampaikan khabar dari Rasulullah s.a.w. Inilah yang wajib dipegang oleh ulama dan inilah kebenaran secara zahir. Seperti hukuman mati yang dijatuhkan berdasarkan dua orang saksi. Dijatuhkannya hukuman mati ini memang benar secara zahir, tetapi boleh jadi kedua saksi itu melakukan kekeliruan.

Ada pula yang disebut ilmu ijmak. Ada pula yang disebut ilmu ijthad dengan qiyas sebagai usaha untuk menepati kebenaran. Jadi, ilmu tersebut benar secara lahir bagi orang yang melakukan qiyasnya, bukan bagi ulama pada umumnya. Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib di dalamnya selain

Allah.

Apabila pengetahuan dicari dengan qiyas benar, maka kebanyakan orang-orang yang melakukan qiyas itu menyepakati satu pendapat, walaupun kadang-kadang mereka berbeza pendapat.

Qiyas ada dua jenis:

Pertama, menqiyaskan sesuatu dengan perkara pokok kerana kedua-dua memiliki alasan yang sama, sehingga qiyas di dalamnya tidak berbeza.

Kedua, mengqiyaskan sesuatu dengan beberapa perkara pokok, kerana kedua-dua memiliki keserupaan, sehingga dia diletakkan pada yang paling banyak keserupaannya. Kadang-kadang para pelaku qiyas berbeza pendapat dalam kes ini.

Tanya: Berikan kepadaku satu penjelasan agar saya tahu bahawa pengetahuan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah yang diyakini secara zahir dan batin dan yang kedua adalah yang diyakini secara zahir, bukan secara batin! Usahakan agar penjelasan ini boleh saya mengerti dengan mudah!

Jawab: Menurut anda, jika kita berada di Masjidil Haram dan melihat Kaabah, apakah kita dibebani untuk menghadap Kaabah secara yakin?

Tanya: Ya.

Jawab: Kita juga diwajibkan solat, zakat, haji dan lain-lain. Menurut anda, adakah kita dibebani untuk menjalankan kewajipan kita secara yakin?

Tanya: Ya.

Jawab: Ketika kita diwajibkan mendera pelaku zina sebanyak seratus kali, mendera orang yang menuduh zina tanpa saksi sebanyak lapan puluh kali, menghukum mati orang yang menjadi kafir (murtad) sesudah masuk Islam, serta memotong tangan yang mencuri, apakah kita dibebani untuk melakukan semua ini berdasarkan kesaksian orang yang kita yakin secara pasti bahawa kesaksiannya dapat kita terima?

Tanya: Ya.

Jawab: Adakah sama antara kewajiban yang dibebankan kepada diri kita dengan orang lain, jika ada kenyataannya kita mengetahui sesuatu tentang diri kita, yang tidak diketahui oleh orang lain, sementara kita tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan orang lain sepertimana pengetahuan kita tentang diri kita sendiri?

Tanya: Ya.

Jawab: Adakah kita dibebani untuk menghadap Kiblat ke Baitullah di mana pun kita berada?

Tanya: Ya.

Jawab: Menurut anda, apakah kita meyakini bahawa kita telah tepat dalam menghadap Baitullah?

Tanya: Bila keadaannya seperti yang saya lihat semasa anda menghadap Kiblat, maka itu tidak tepat. Tetapi, anda telah melaksanakan apa yang telah dibebankan atau diperintahkan kepada kalian.

Jawab: Bukankah taktif (beban kewajiban) dalam menemui sesuatu yang tidak terlihat, berbeza dengan taktif dalam menemui sesuatu yang terlihat?

Tanya: Benar.

Jawab: Bukankah kita juga dibebani untuk menerima keadaan seseorang melalui sifatnya yang tampak oleh kita? Bukankah kita melaksanakan akad nikah dan pewarisan sesuai keIslamannya yang tampak oleh kita?

Tanya: Benar.

Jawab: Tetapi, bukankah dimungkinkan secara batin dia tidak adil?

Tanya: Mungkin saja, tetapi kalian tidak dibebani urusannya selain yang bersifat zahir.

Jawab: Bukankah halal bagi kita untuk bernikahkannya dengan wanita muslimah, memberinya warisan dari mayat

yang muslim, memperkenankan kesaksiannya, serta diharamkan darahnya bagi kita menurut sifat-sifat zahirnya (tindak-tanduknya)? Bagi orang lain yang membunuhnya, melarangnya bernikah dengan wanita muslimah, tidak mendapat warisan, serta tidak mendapatkan hak-hak lainnya?

Tanya: Benar.

Jawab: Berkaitan dengan satu orang, ada satu kewajiban yang berbeza menurut batas pengetahuan kita dan pengetahuan orang lain.

Tanya: Benar. Kalian pun telah menjalankan kewajiban sesuai batas pengetahuan.

Jawab: Demikianlah, saya telah menjelaskan kepada anda tentang sesuatu yang tidak ada nas hukum yang mengikat, melainkan kita diminta untuk melakukan ijtihad qiyas. Kita hanya dibebani untuk menemui apa yang benar menurut kita.

Tanya: Apakah anda pernah menetapkan satu perkara dengan cara yang berbeza-beza?

Jawab: Pernah, iaitu jika sebabnya berbeza-beza.

Tanya: Sebutkan di antaranya!

Jawab: Jika seseorang mengaku di hadapanku bahawa dia punya kewajiban kepada Allah atau orang lain, maka aku akan menetapkan hukum berdasarkan pengakuannya. Namun jika dia tidak mengaku, maka aku akan menetapkan menurut bukti yang ada. Bila tidak ada bukti maka dia harus bersumpah dan membuktikan sumpahnya dan bila dia menolak, maka saya akan menyuruh lawannya untuk bersumpah dan saya akan menetapkan hukum sesuai sumpah lawannya. Hal ini dimaklumi kerana pengakuan seseorang terhadap dirinya sendiri yang memperlihatkan sifat iri hati dan tamak lebih kuat daripada kesaksian orang lain, kerana dia boleh membuat kesalahan atau kebohongan. Kesaksian orang adil lebih mendekati kebenaran daripada penolakannya untuk bersumpah dan sumpah lawannya yang tidak adil. Jadi, orang tersebut ditetapkan hukumnya sesuai sebab-sebab yang

sebahagiannya lebih kuat daripada sebahagian yang lain.

Tanya: Memang demikian semua perkara ini. Hanya saja, apabila seseorang menolak bersumpah, maka kita memberikan hak kepada lawannya berdasarkan penolakannya itu."

Jawab: Anda telah memberikan hak secara lebih besar daripada yang kami berikan?

Tanya: Benar. Tetapi saya berbeza dengan anda dalam perkara dasarnya (bukti-bukti) yang anda ambil.

Jawab: Bukankah faktor terkuat untuk memberikan hak kepada pendakwa adalah pengakuan terdakwa? Barangkali dia mengakui pernah mengambil hak seorang muslim kerana lupa atau keliru, sehingga dengan pengakuan itu saya menetapkan hukum.

Tanya: Benar. Tetapi, anda tidak dibebani apa pun selain hal tersebut.

Jawab: Tidaklah anda lihat bahawa saya dibebani untuk mencari kebenaran dengan dua cara?

Pertama, dengan mengetahui secara zahirnya saja.

Kedua, dengan mengetahui secara zahirnya saja.

Tanya; Benar. Tetapi, adakah anda menemui hujah dalam Al-Quran atau Sunnah yang dapat menguatkannya?

Jawab: Ya, iaitu taktif, yang saya jelaskan kepada anda tentang Kiblat, serta taktif yang berkaitan dengan diri saya orang lain.

Allah berfirman:

"Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari Ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya."

(Al-Baqarah (2): 255)

Allah berfirman kepada Nabi-Nya:

"(Orang-orang kafir) bertanya kepada kamu (Muhammad) tentang Hari Berbangkit, bilakah terjadinya? Siapakah

kamu (singgah) dapat menyebutkan (waktunya)? Kepada Tuhan kamulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya)."

(An-Naaz'aat (79): 42-44)

Sufyan meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dia berkata, "Rasulullah s.a.w sentiasa bertanya tentang Hari Kiamat, sampai Allah menurunkan wahyu kepada baginda, 'Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)?' Baginda pun berhenti bertanya tentang Hari Kiamat."

Allah berfirman:

"Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah.'"

(An-Naml: (27): 65)

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat, dan Dialah Yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

(Luqmaan (31): 34)

Jadi, manusia diwajibkan mengemukakan pendapat dan bertindak sesuai dengan yang diperintahkan tanpa melampaui batas. Namun mereka tidak dapat memberikan pahala sendiri dan hanya Allah yang dapat memberi pahala balasan. Kami memohon kepada Allah semoga memberi kita balasan pahala yang banyak atas kewajiban-kewajiban kita kepada-Nya.

11

Ijtihad

TANYA: Atas dasar apa anda mengatakan bahawa ijtihad dibolehkan selain yang telah anda jelaskan tadi?

Jawab: Dasarnya adalah firman Allah:

"Dan dari mana saja kamu (sendiri), maka palingkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajah kamu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu."
(Al-Baqarah (2): 150)

Tanya: Apa erti kata syatrah?

Jawab: Ertinya adalah arah. Mengenai orang yang rumahnya jauh dari masjidil Haram, kita semua tahu bahawa bila dia telah menghadap ke arah Masjidil Haram, maka boleh dikatakan dia telah menjalankan taktif lantaran dia telah berijtihad untuk menghadap ke Baitul Haram berdasarkan bukti-bukti yang ada, kerana yang dibebankan kepadanya adalah menghadap ke Baitul Haram, sedangkan dia tidak tahu adakah dia telah menghadap secara tepat atau salah. Dia kadang-kadang melihat bukti-bukti yang diketahuinya, sehingga dia menghadap ke arah Baitul Haram sebatas pengetahuannya, sementara orang lain mengetahui bukti-bukti yang lain sehingga dia menghadap ke arah Baitul Haram

sebatas pengetahuannya pula, meskipun arah kedua-dua berbeza.

Tanya: Katakan menurut kemahuan anda!

Jawab: Menurut saya, hal tersebut tidak boleh.

Tanya: Itulah saya dan anda. Kita berdua sama-sama mengetahui jalan. Inilah Kiblat yang benar menurut saya, sementara anda mendakwa bertentangan dengan saya. Siapa di antara kita yang harus mengikuti yang lain?

Jawab: Salah seorang dari kita harus mengikuti yang lain.

Tanya: Apa yang harus dilakukan kedua-dua?

Jawab: Jika aku katakan bahawa kedua-dua tidak wajib solat sampai kedua-dua mengetahui Kiblat secara yakin, maka selama-lamanya kedua-dua tidak mengetahui perkara ghaib dengan yakin. Kalau begitu, kedua-dua meninggalkan solat. Atau, kewajipan menghadap Kiblat dihilangkan dari kedua-dua, sehingga kedua-dua boleh solat dengan menghadap ke arah mana pun. Saya tidak berpegang pada kedua pendapat ini dan saya tidak boleh mengelak untuk mengatakan bahawa setiap solat menurut ijtihadnya dan kedua-dua tidak dibebani apa pun selain hal itu. Atau, saya mengatakan bahawa setiap dibebani untuk mencari kebenaran secara zahir dan batin, namun kekeliruan dalam aspek batin dapat ditoleransi, sementara kekeliruan dalam aspek zahir tidak dapat ditoleransikan.

Jawab: Pendapat mana pun yang anda pegang, akan menjadi hujah yang mematahkan ucapan anda, kerana anda membezakan antara hukum zahir dengan batin. Itulah yang anda katakan kepada kami semasa anda berkata." Apabila kalian berbeza pendapat, maka seorang dari kalian pasti keliru!"

Tanya: Benar.

Jawab: Anda menilai solat sah, sedangkan anda tahu bahawa salah satu dari kedua-dua pasti salah dan boleh jadi kedua-dua salah. Ketentuan ini mengikat anda perkara

kesaksian dan qiyas.

Tanya: Saya harus berkata demikian, tetapi itu merupakan kekeliruan yang dapat dimaafkan.

Jawab: Allah berfirman:

"Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak dengan buruan yang dibunuhkannya, menurut keputusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadiah yang dibawa sampai ke Kaabah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin), atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, nescaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) meneyeksa."

(Al-Maidah (5): 95)

Allah memerintahkan mereka untuk membayar denda dengan binatang ternak yang sepadan dan menyerahkan ketentuan sepadan itu pada dua orang yang adil. Dikatakan binatang buruan itu diharamkan secara umum, maka yang menjadi ukuran untuk binatang buruan adalah besar tubuhnya. Jadi, di antara sahabat Rasulullah s.a.w ada yang memutuskan perkara berdasarkan ketentuan tersebut. Dia menetapkan biawak diganti biri-biri jantan, rusa diganti kambing jantan dan kelinci diganti kambing umur setahun dan jerboa (binatang sejenis tupai) diganti anak kambing umur empat bulan.

Kita tahu bahawa yang mereka maksudkan dengan padanan ini adalah padanan besar tubuh, bukan nilai. Seandainya mereka memutuskan berdasarkan nilai, maka keputusan mereka pasti berbeza-beza kerana perbezaan harga pada setiap waktu dan tempat (negara). Padahal, keputusan mengenai perkara ini adalah sama.

Kita tahu bahawa ukuran tubuh jerboa tidak sama besar dengan anak kambing betina, tetapi itulah yang paling mendekati, sehingga dianggap sepadan. Hal ini termasuk qiyas yang berdekatan, seperti dekatnya ukuran tubuh kambing jantan dengan biawak, atau sedikit jauh perbezaannya seperti perbezaan antara anak kambing betina dengan jerboa.

Oleh kerana binatang yang sepadan besar tubuhnya dengan binatang buruan itu bukan burung, maka yang berlaku di sini adalah pendapat Umar, bahawa binatang buruan yang terbunuh dilihat lalu diganti dengan binatang yang paling mendekati besar tubuh binatang buruan tersebut. Apabila tidak ditemukan binatang buruan tersebut. Apabila tidak ditemukan binatang yang sepadan, maka dinaikkan kepada binatang yang paling mendekati, seperti seandainya tidak ditemukan kambing jantan sebagai ganti biawak, maka dia dinaikkan menjadi biri-biri jantan. Sementara jerboa (binatang sejenis tupai) lebih kecil daripada kambing umur setahun, sehingga dia diturunkan kepada anak kambing umur empat bulan.

Sedangkan burung tidak memiliki padanannya dalam binatang ternak kerana berbeza bentuk, maka dia harus diganti dengan yang lebih baik dan di-qiyaskan kepada binatang yang manusia dilarang membunuhnya. Oleh kerana itu, dia harus menggantinya sesuai nilainya.

Jadi, keputusan berdasarkan nilai ini disepakati menurut nilai pada waktu dan tempatnya. Kalau tidak demikian, maka nilai itu berbeza-beza menurut tempat dan waktu. Burung di satu negeri dapat berharga satu dirham, namun di negeri lain boleh saja hanya berharga setengah dirham.

Kita diperintahkan untuk menerima kesaksian orang adil. Apabila kita disyaratkan untuk menerima kesaksian dari orang adil, maka itu menunjukkan bahawa kita menolak kesaksian dari orang yang tidak adil. Namun, orang-orang adil tidak memiliki tanda pada fizikal dan ucapannya untuk membezakannya dari yang tidak adil. Tanda kejujurannya

hanya boleh dilihat dengan meneliti keadaan dirinya. Apabila secara umum dia terlihat baik, maka kesaksiannya diterima, meskipun ada kekurangan pada dirinya, kerana tidak seorang pun yang bersih dari dosa. Apabila dosa dan amal solehnya bercampur aduk, maka dilakukan ijtihad untuk menemui keadaannya yang paling dominan dengan memilih-milih antara kebaikan dan keburukannya. Apabila demikian ketentuannya, maka orang-orang yang berijtihad pasti berbeza pendapat.

Apabila kebbaikannya lebih dominan, maka kami menerima kesaksiannya. Namun, boleh jadi hakim melihat keburukannya lebih dominan, sehingga dia harus menolak kesaksiannya. Ada dua hakim memutuskan satu perkara, yang satu menolak dan yang satunya lagi menerima. Ini adalah perbezaan pendapat. Tetapi, setiap telah melakukan kewajibannya.

Tanya: Bolehkah anda menyebutkan hadis tentang kebolehan ijtihad!

Jawab: Ya. Abdul Aziz mengkhabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Busr bin Sa'id, dari Abu Qais (maula Amru bin Ash), dari Amru bin Ash, bahawa dia mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:

“Apabila seorang hakim memutuskan perkara dengan berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala. Apabila dia memutuskan perkara dengan ijtihad lalu salah, maka baginya satu pahala.”

Abdul Aziz mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Had, dia berkata, “Lalu aku menuturkan hadis ini kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dan dia berkata, ‘Demikianlah Abu Salamah berkata kepadaku dari Abu Hurairah.’”

Tanya: Ini riwayat perseorangan (khabar Ahad), sehingga memerlukan sesuatu yang dapat mendukung keautentikkannya.

Jawab: Adakah hadis ini sahih menurutnya dan menurut Syafie? Adakah anda termasuk orang yang menetapkan keautentikkannya?

Tanya: Ya.

Jawab: Kalau begitu, orang-orang yang menolak riwayat tersebut mengetahui penetapan keautentikan riwayat yang saya jelaskan dan juga yang lain. Lalu, di mana letak keraguannya?

Tanya: Di dalam hadis yang anda riwayatkan, Rasulullah s.a.w menyebutkan bahawa di antara ijtihad ada yang benar dan ada yang salah?

Jawab: Justeru itu menjadi hujah yang mematahkan anda.

Tanya: Bagaimana boleh?

Jawab: Kerana yang disebutkan Nabi s.a.w adalah, hakim yang benar ijtihadnya diberi pahala lebih besar daripada hakim yang keliru ijtihadnya. Pahala tidak diberikan untuk sesuatu yang dilarang dan tidak ada pahala untuk kekeliruan yang disengajakan, kerana jika seseorang diperintahkan untuk berijtihad secara salah, lalu dia berijtihad menurut aspek zahir sepertimana yang diperintahkan kepadanya, maka dia telah melakukan kekeliruan yang dapat ditoleransi. Seandainya demikian, maka hukuman akibat kekeliruan itu menurut kami lebih tepat. Paling untung, dia mendapatkan keampunan. Tidak logik jika dia mendapat pahala atas kesalahan yang tidak dapat ditoleransikan baginya

Hal tersebut mengandungi petunjuk tentang penjelasan kami, bahawa yang dibebankan dalam menetapkan hukuman adalah ijtihad menurut aspek zahir, bukan aspek batin.

Tanya: Boleh jadi ini yang benar. Tetapi, apa erti kata “benar” dan “salah”?

Jawab: Sama seperti erti menghadap Kaabah. Orang yang melihatnya secara saksama boleh menghadapnya dengan tepat, sementara orang yang tidak melihatnya cukup mengupayakannya dengan cermat, baik berada di tempat yang

dekat mahupun jauh. Boleh jadi sebahagian benar, sementara sebahagian lain keliru. Sikap menghadap itu sendiri boleh benar dan boleh salah, iaitu ketika anda memaksudkan pernyataan tentang salah dan benar itu seperti maksud ucapan "fulan benar dalam menemui apa yang dicarinya" dan "Fulan benar dalam menemui apa yang dicarinya" padahal dia telah sungguh-sungguh mencarinya."

Tanya: Masalah tersebut memang seperti itu. Menurut anda, apakah sebutan "benar" terhadap ijihad mengandung erti lain?

Jawab: Ya. Yang dibebankan kepada seseorang adalah ijihad dalam perkara yang tidak dilihatnya. Apabila dia telah melakukannya, maka dia memang telah melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Dia benar menurut aspek zahir, kerana tidak ada mengetahui aspek batin selain Allah.

Kita tahu, meskipun dua orang yang berbeza pendapat sama-sama benar kerana telah berijihad, namun kedua-dua tidak mungkin benar dalam menemui kandungannya. Demikian pula penjelasan kami tentang saksi-saksi dan masalah lain.

Tanya: Apakah anda berkenan menyebutkan perkara yang serupa?

Jawab: Menurut saya, tidak ada yang lebih menjelaskan ketentuan ini daripada contoh tadi!

Tanya: Sebutkan saja perkara yang lain!

Jawab: Allah menghalalkan kita untuk bernikah dengan dua, tiga dan empat perempuan, serta hambasahaya yang kita miliki. Allah mengharamkan ibu, anak perempuan dan saudara perempuan.

Tanya: Benar.

Jawab: Seandainya seorang lelaki membeli hamba perempuan lalu membebaskannya, maka adakah lelaki itu boleh menggaulinya?

Tanya: Boleh.

Jawab: Sandainya lelaki itu menggaulinya dan perempuan tersebut melahirkan seorang anak, lalu ternyata perempuan tersebut adalah saudara lelaki tersebut, maka apa pendapat anda tentang masalah ini?

Tanya: Perempuan tersebut halal bagi lelaki tersebut sampai dia mengetahui jati dirinya. Bila sudah tahu, maka dia tidak boleh lagi kembali (mengulangi persetubuhan) dengannya.

Jawab: Kalau begitu, akan dikatakan kepada anda bahawa seorang perempuan halal sekaligus haram bagi seorang lelaki, padahal kedua-dua tidak melakukan sesuatu yang baru! Bagaimana komen anda?

Tanya: Dalam aspek batin, perempuan itu tetap menjadi saudaranya dari awal hingga akhir sedangkan dalam aspek lahir, perempuan itu halal baginya selama dia belum tahu dan haram baginya apabila dia sudah tahu. Tetapi, ulama lain mengatakan bahawa lelaki tersebut berdosa lantaran menyetubuhi perempuan tersebut, namun dosanya itu dapat ditoleransikan.

Jawab: Pendapat mana pun yang benar, pada prinsipnya tetap membezakan antara hukum lahir dengan hukum batin. Mereka juga mentiadakan dosa dari orang yang berijihad menurut aspek zahir, meskipun menurut mereka dia keliru. Namun mereka tidak mentiadakan dosa itu dari orang yang sengaja berbuat keliru.

Tanya: Benar.

Jawab: Sama seperti seorang lelaki yang menikahi perempuan mahramnya tanpa dia ketahui, atau bernikah dengan isteri kelima setelah mendengar kabar tentang kematian isterinya yang keempat, atau hal-hal yang serupa.

Tanya: Benar. Ada banyak masalah yang serupa dengan masalah ini.

Jawab: Bagi siapa saja di antara kalian yang menilai sah

riwayat tersebut, jelas bahawa selamanya tidak ada ijtihad kecuali untuk menemui kandungan yang tidak tampak dengan petunjuk dan kadang-kadang orang yang berhak ijtihad memperoleh kelonggaran untuk berbeza pendapat.

Tanya: Bagaimana cara ijtihad?

Jawab: Allah menganugerahkan akal kepada hamba-hamba-Nya. Dengan akal itu Allah menunjukkan kepada mereka perbezaan di antara orang yang berbeza pendapat dan membimbing jalan mereka menuju kebenaran dengan nas serta tanda-tandanya.

Tanya: Berikanlah contohnya!

Jawab: Allah mendirikan Baitul Haram untuk mereka. Allah lalu menyuruh mereka menghadapnya dalam solat apabila mereka melihatnya, atau mengupayakannya apabila mereka tidak melihatnya. Allah juga menciptakan bagi mereka langit, bumi, matahari, bulan, binatang, laut, gunung dan angin.

Allah berfirman:

"Dan Dialah yang menjadikan binatang-binatang bagi kamu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat di laut."

(Al-An'aam (6): 97)

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan binatang-binatang itulah mereka mendapat petunjuk."

(An-Nahl (16): 16)

Allah memberitahu bahawa manusia memperoleh petunjuk dengan binatang-binatang dan tanda-tanda penunjuk jalan. Jadi, mereka mengetahui arah Baitul Haram dengan anugerah Allah, dengan pertolongan dan taufik-Nya kepada mereka. Caranya, seseorang yang melihat Baitul Haram memberitahunya kepada orang yang belum melihatnya. Mereka juga melihat apa yang boleh dijadikan petunjuk arah, seperti gunung atau binatang yang boleh dijadikan kompas, arah Utara dan Selatan, matahari yang

diketahui tempat terbit dan terbenamnya, serta laut.

Mereka wajib mengoptimalkan berbagai petunjuk dengan akal yang telah disematkan dalam diri mereka, agar mereka boleh menghadap secara tepat ke arah yang diwajibkan menghadapnya.

Apabila mereka telah mencari arah tersebut secara sungguh-sungguh dengan menggunakan akal dan petunjuk maklumat dan sudah tentu dengan memohon pertolongan kepada Allah dan mengharapkan taufik-Nya, maka mereka telah menjalankan kewajipan mereka.

Allah menjelaskan kepada mereka bahawa yang diwajibkan kepada mereka adalah menghadap ke arah Masjidil Haram dan itu tidak menuntut ketepatan dalam keadaan apa pun. Apabila mereka tidak biasa menemui arah yang tepat sepertimana orang yang dapat melihat Baitul Haram, maka mereka tidak boleh mengatakan bahawa kami menghadap sesuai pemikiran kami tanpa menggunakan petunjuk.

12

Istihsan

TANYA: Saya setuju dengan anda, bahawa ijthihad tidak dilakukan kecuali terhadap perkara yang diperlukan dan perkara yang diperlukan itu harus berupa kandungan yang boleh dicari dengan petunjuk yang diarahkan kepadanya, atau menyerupakan dengan kandungan yang ada. Hal ini menjelaskan bahawa seseorang tidak boleh berpendapat berdasarkan ishtihsan apabila istihsan bertentangan dengan khabar.

Seorang mujtahid harus berusaha keras menemui makna khabar Kitab dan Sunnah secara tepat, sepertimana orang yang tidak dapat melihat Baitul Haram harus berupaya keras agar boleh menghadapnya dengan tepat, atau menemui arahnya dengan qiyas.

Seseorang tidak boleh berpendapat apa pun kecuali dengan ijthihad dan ijthihad bererti mencari kebenaran, sepertimana yang anda jelaskan. Lalu, adakah anda membolehkan seseorang melakukan istihsan tanpa qiyas?

Jawab: Menurut saya, tidak seorang pun boleh berkata demikian. Yang boleh dikatakan oleh para ulama, berkaitan dengan khabar dengan kewajiban mengikutinya. Namun apabila tidak ditemukan khabar, maka harus dengan qiyas

terhadap khabar. Seandainya boleh mendisfungsikan qiyas, maka setiap orang yang berakal dari luar kalangan ulama boleh berpegang pada istihsan yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh khabar. Sementara itu, pendapat yang tidak didasari dengan khabar dan qiyas tidak diperbolehkan, sesuai dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya yang saya kemukakan. Termasuk pendapat tentang qiyas.

Tanya: Al-Quran dan Sunnah memang menunjukkan hak tersebut, kerana apabila Nabi s.a.w memerintahkan ijthihad, maka ijthihad bererti menemui sesuatu dan menemui sesuatu harus dengan dalil-dalil dan dail-dalil, sesuai yang anda gambarkan?

Jawab: Bererti menurut anda, apabila seseorang hendak membeli hamba orang lain, maka mereka tidak berkata kepada orang ketiga. "Taksirlah harga hamba lelaki atau hamba perempuan ini," kecuali dia orang yang mengetahui selok-belok pasar. Hal itu agar pembeli menentukan harga sesuai yang diberitahukan kepadanya tentang harga hamba sejenis pada hari itu. Taksiran harga tersebut dengan memperimbangkan harga yang lain dan dengan perbandingan (qiyas). Pemilik barang tidak mentaksir (estimasi) harga, kecuali dia mengetahui selok-beloknya.

Seorang ahli fikah yang adil namun tidak mengetahui harga hamba, tidak boleh disuruh mentaksir harga hamba dan tidak pula mentaksir harga sewa pekerja, kerana dikhuatirkan dia akan menetapkan sesuatu tanpa aturan.

Apabila dalam perkara harta yang kecil nilainya dan ringan kesalahannya, berlaku ketentuan demikian, maka apalagi dalam perkara halal dan haram? Pasti tidak boleh diputuskan tanpa aturan dan istihsan. Jadi, istihsan hanyalah masalah selera.

Tidak ada yang boleh memutuskan perkara halal dan haram selain orang yang mengetahui khabar dan memahami hal-hal yang samar di dalamnya. Apabila demikian ketentuannya, maka seorang ulama tidak boleh berpendapat

kecuali dengan didasari pengetahuan dan dasar pengetahuan adalah khabar benar, agar ulama tetap mengikuti khabar dan meneliti khabar dengan qiyas. Sepertimana seseorang menghadap ke Baitul Haram dengan cara melihat dan berupaya menemui arahnya dengan berpanduan pada tanda-tanda.

Seandainya seorang ulama menyatakan pendapat tanpa berpegang pada khabar yang mengikat dan qiyas, maka dia lebih dekat kepada dosa daripada orang yang bukan ulama, kerana perkataan seseorang yang bukan ulama tidak mengikat. Allah tidak memberi kewenangan kepada seseorang sesudah Rasulullah s.a.w untuk berkata sesuatu kecuali dengan didasari pengetahuan yang telah ada sebelumnya dan sumber pengetahuan adalah Al-Quran, Sunnah, Ijmak, atsar, serta qiyas dan qiyas hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki perantinya, iaitu pengetahuan tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran, kewajibannya, sasteranya, nasikh dan mansukh, makna umum dan khususnya, serta petunjuk-petunjuknya. Selain itu, dia harus boleh membuktikan takwil yang terkandung di dalamnya dengan Sunnah Rasulullah. Apabila dia tidak menemui Sunnah, maka dengan ijmak umat Islam dan apabila tidak ada ijmak, maka dengan qiyas.

Seseorang tidak boleh melakukan qiyas sebelum mengetahui Sunnah-Sunnah sebelumnya, pendapat ulama pendahulu, ijmak umat perbezaan pendapat mereka dan bahasa Arab. Dia juga tidak boleh melakukan qiyas kecuali dia sihat akalnya, boleh membezakan hal-hal yang samar dan tidak buru-buru mengeluarkan pendapatnya sebelum memastikan.

Dia tidak boleh menolak mendengar dari orang yang berbeza pendapat dengannya, kerana kadang-kadang dia menyedari kekeliruannya setelah mendengar pendapat orang lain, serta semakin memastikan apa yang diyakininya benar.

Dalam hal ini, dia harus mengerahkan puncak tenaga dan bersikap objektif, agar dia tahu dasar dari pendapatnya atau dasar dari tindakannya meninggalkan suatu pendapat. Dia

tidak boleh hanya memerhatikan pendapatnya, agar dapat mengetahui kelebihan pendapat yang dipegangnya daripada pendapat yang ditinggalkannya.

Adapun orang yang sempurna akal nya (sangat cerdas) tetapi tidak mengetahui apa yang saya jelaskan, tidak boleh melakukan qiyas, kerana dia tidak mengetahui dasar qiyasnya. Sepertimana seorang ulama fikah tidak boleh berbicara tentang harga dirham jika tidak punya pengalaman tentang pasar dirham.

Barangsiapa mengetahui apa yang saya jelaskan dengan hafalan, bukan dengan pemahaman yang sebenarnya, maka dia juga tidak boleh melakukan qiyas, kerana boleh jadi dia tidak memahami makna dan alasan. Seandainya dia seorang penghafal namun tidak cerdas, atau kurang menguasai bahasa Arab, maka dia tidak boleh melakukan qiyas, kerana dia tidak memiliki peranti intelektual yang mebolehkannya melakukan qiyas. Kami katakan, orang seperti itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan pendapat kecuali secara ittiba' (mengikuti), bukan secara qiyas.

Tanya: Sebutkan sebahagian khabar (hadis) yang anda jadikan acuan qiyas dan bagaimana anda melakukan qiyas?

Jawab: Di dalam setiap hukum Allah atau hukum Rasul-Nya, pasti ditemukan suatu petunjuk. Begitu juga di dalam hukum yang lain, yang dibuat kerana suatu alasan. Lalu, terjadilah satu kes baru yang tidak ada nas (ketetapan) hukumnya, sehingga hukum kes baru tersebut disamakan dengan hukum kes yang telah ditetapkan hukumnya, apabila kes baru tersebut semakna dengan kes yang lama.

Qiyas ada pelbagai, namun intinya sama. Ia berbeza dari segi pangkalnya, atau sumbernya, atau kedua-dua, atau sebahagiannya lebih jelas daripada sebahagian yang lain.

Qiyas yang paling kuat adalah, Allah di dalam Kitab-Nya atau Rasulullah s.a.w di dalam Sunnahnya mengharamkan sesuatu dalam jumlah yang sedikit. Dari sini diketahui bahawa apabila sesuatu dalam jumlah yang sedikit diharamkan, maka

sesuatu tersebut dalam jumlah yang banyak juga diharamkan, atau lebih diharamkan. Begitu juga apabila perbuatan taat yang ringan dipuji, maka terlebih lagi perbuatan taat yang lebih besar, pasti lebih patut dipuji. Begitu juga apabila Allah membolehkan sesuatu dalam jumlah banyak, maka sesuatu dalam jumlah lebih sedikit pasti lebih pantas untuk dibolehkan.

Tanya: Mahukah anda menjelaskan sedikit tentang setiap hal tadi, agar semakin jelas maknanya?

Jawab: Rasulullah s.a.w bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan darah dan harta orang mukmin, serta persangkaan terhadapnya, kecuali persangkaan yang baik."

Apabila Allah mengharamkan persangkaan yang tidak baik terhadap seorang mukmin, maka perbuatan yang lebih besar daripada persangkaan (iaitu terang-terangan mengatakan sesuatu yang tidak benar) lebih patut diharamkan. Bila lebih dari itu maka dia lebih diharamkan.

Allah berfirman:

"Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat (balasan)nya pula."

(Az-Zalzalah (99): 7-8)

Jadi, kebaikan yang lebih besar daripada zarah (biji sawi) pasti lebih terpuji dan dosa yang lebih besar daripada zarah pasti lebih berat hukumannya.

Allah telah menghalalkan bagi kita darah serta harta orang kafir yang memerangi kita dan tidak memiliki perjanjian damai dengan kita. Allah tidak mengecualikan dalam larangan-Nya pada sebahagian (fizikal dan kepemilikan) orang-orang kafir itu. Oleh kerana itu, menganiaya fizikal bukan membunuh lebih dibolehkan.

Sementara itu, ulama menolak untuk menama kaedah ini sebagai qiyas. Mereka berkata, "Inilah makna dari sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan Allah, dipuji dan dicela-Nya,

kerana dia tercakup ke dalam makna itu. Jadi, dia merupakan keperluan hukum itu sendiri, bukan qiyas terhadap selainnya. Dia juga berpendapat sama dalam masalah selain ini, iaitu yang memiliki makna halal dan haram."

Ia juga menolak menyebut qiyas, kecuali terhadap sesuatu yang dimungkinkan boleh diserupakan dengan sesuatu yang dimungkinkan mengandung keserupaan pada dua makna yang berbeza. Jadi, dia mengqiyaskan kepada salah satu dari dua makna tersebut, bukan kepada yang lain.

Ulama lain berkata, "Apa pun yang bukan nas Al-Quran atau Sunnah, namun memiliki alasan yang sama dengan nash, disebut qiyas."

Tanya: Sebutkan sebahagian bentuk qiyas yang menunjukkan perbedaannya dari segi pernyataan, sebab dan hujahnya, selain qiyas yang pertama ini, yang memang telah diketahui secara umum!

Jawab: Allah berfirman:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf."

(Al-Baqarah (2): 233)

"Dan jika kami ingin anak kamu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut."

(Al-Baqarah (2): 233)

Rasulullah s.a.w memerintahkan Hindun binti Utbah untuk mengambil sebahagian harta suaminya (Abu Sufyan) dalam ukuran yang cukup untuknya dan anaknya menurut cara yang patut, tanpa ada perintah dari suaminya.

Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya menunjukkan bahawa ayah berkewajipan atas persusuan anaknya dan nafkah mereka di waktu kecil. Anak berasal dari ayah, sehingga sang ayah dibebani memenuhi keperluan anak dalam keadaan di mana si anak tidak boleh mencukupi keperluannya.

Menurut saya, apabila sang ayah tidak mampu mencukupi keperluannya sendiri, maka anaknya wajib memberinya nafkah, berdasarkan qiyas terhadap hak anak. Hal itu kerana anak berasal dari ayah, sehingga anak tidak boleh mempersiakan sang ayah, sepertimana sang ayah tidak boleh mempersiakan sang anak. Begitu saja, kaum ayah hingga ke (generasi) atas dan anak hingga ke (generasi) bawah, semuanya tercakup dalam makna ini.

Oleh kerana itu, saya katakan bahawa seseorang yang kaya memberi nafkah kepada kerabatnya yang memerlukan dan tidak bekerja dan yang terakhir ini berhak nafkah dari yang kaya serta bekerja

Rasulullah s.a.w menetapkan perkara jual beli seorang hamba, penjualnya menyembunyikan cacatnya, namun cacat tersebut tampak setelah pembeli menggunakannya, bahawa pembeli tersebut boleh mengembalikan hamba kerana aib dan dia tetap berhak mendapatkan keuntungan (manfaat) hamba, kerana dialah yang menanggung kerugian atas hamba itu sesudah pembelian.

Manfaat atau keuntungan itu tidak dihitung dalam transaksi jual beli, sehingga dapat mengurangi harga hamba dan keuntungan diperoleh semasa hamba dalam kepemilikan pembeli, yang jika hamba itu mati maka dia mati sebagai harta milik pembeli. Jadi, Rasulullah s.a.w memberikan hasil atau keuntungan itu kepada si pembeli, kerana keuntungan itu di peroleh semasa hamba itu dalam kepemilikan dan tanggungjawabnya. Demikian pula pendapat kami mengenai buah kurma, haiwan ternak (susu, bulu dan anak-anaknya), anak hamba perempuan dan setiap sesuatu yang muncul semasa berada dalam kepemilikan serta tanggung jawab pembeli. Begitu juga dengan persetubuhan terhadap hamba perempuan yang pernah bernikah serta pelayanannya.

Tanya: Sebahagian sahabat kami dan selain mereka, berbeza dengan kami dalam masalah ini. Sementara itu, ada ulama-ulama mengatakan bahawa keuntungan, pelayanan dan kesenangan selain persetubuhan yang diperoleh dari

hamba lelaki dan perempuan, kepunyaan pemilik yang membelinya dan dia boleh mengembalikan wanita apabila ditemukan cacat padanya. Sedangkan ulama lain mengatakan bahawa dia tidak berhak mengambalikan hamba wanita setelah menyetubuhinya, meskipun hamba itu pernah bernikah. Pembeli juga tidak berhak atas buah pohon kurma, haiwan ternak (susu dan bulunya) dan anak yang dilahirkan oleh hamba perempuan, kerana semua itu haiwan ternak, hamba perempuan, pohon kurma dan penghasilan tidak sama dengan hamba lelaki.

Jawab: Kepada sebahagian ulama yang berpendapat demikian, saya katakan. "Bagaimana mungkin anda mengatakan bahawa penghasilan itu bukan berasal dari hamba lelaki, sementara buah itu berasal dari pohon dan anak itu berasal dari hamba perempuan? Tidaklah kedua-dua sama-sama dihasilkan semasa dalam kepemilikan pembeli, namun tidak disebutkan dalam transaksi?"

Tanya: Benar, tetapi kedua-dua berbeza, kerana apa yang sampai ke tangan tuan dari kedua-dua itu berbeza. Buah kurma berasal dari pohon kurma dan anak-anak perempuan atau haiwan ternak juga demikian. Sementara penghasilan hamba itu bukan berasal dari tuannya, tetapi dia bekerja lalu memperoleh hasil.

Jawab: Andaikan seseorang berdebat dengan kamu dengan hujah seperti hujah, lalu dia berkata, "Nabi s.a.w menetapkan bahawa penghasilan diperoleh atas dasar tanggung jawab, sementara penghasilan itu diperoleh dengan usaha seperti yang anda sebutkan. Usaha ini menyita waktunya sehingga tidak boleh melayani tuannya, maka sang tuan mengambil penghasilan kerjanya sebagai ganti dari pelayanan dan biaya hidup yang diberikan kepada hambanya. Tetapi, jika hamba itu memperoleh hibah (pemberian) yang tidak menyita waktunya untuk melayani tuannya, maka apakah menurut kamu hibah itu bukan milik pemilik (hamba) yang terakhir dan harus dikembalikan kepada pemilik (majikan) yang pertama?"

Tanya: Tidak, tetapi dia milik majikan yang terakhir, kerana hibah itu diterima ketika hamba berada dalam kepemilikannya.

Jawab: Yang ini bukan termasuk hasil untuk keuntungan.

Tanya: Meskipun demikian, itu bukan berasal dari hamba itu.

Jawab: Tetapi dia berbeza dengan makna hasil atau keuntungan, kerana tidak diperoleh dari kerja?

Tanya: Meskipun dia bukan keuntungan, namun dia diperoleh semasa berada dalam kepemilikan pembeli.

Jawab: Begitu juga dengan buah-buahan dan hasil kerja itu diperoleh semasa dalam kepemilikan pembeli. Apabila buah telah terlepas dari pohon kurma, maka dia tidak lagi menjadi bahagian dari pohon kurma, kerana boleh jadi buahnya itu dijual, namun tidak disertai dengan pohon kurma. Atau sebaliknya, pohon kurma dijual tetapi tidak diikuti dengan buahnya. Begitu juga dengan keuntungan haiwan ternak buahnya. Dikembalikan bersama dengan hamba, kerana kadang-kadang dipaksa memetik buah pohon kurma jika boleh mengembalikan salah satunya.

Sebahagian sahabat kami sependapat dengan kami dalam masalah keuntungan, persetubuhan dengan hamba perempuan yang telah bernikah dan buah pohon kurma, namun mereka bertentangan dengan kami dalam masalah anak dari hamba perempuan yang belum pernah bernikah. Padahal, semua itu sama, kerana seluruhnya terjadi semasa dalam kepemilikan selain ketentuan ini. Bila anda tidak menerima, maka pembeli tidak mendapatkan apa-apa atas hibah hamba, atau barang temuannya, atau harta karun yang diperolehnya, selain keuntungan dan pelayanan. Dalam kes lain, pembeli tidak berhak atas buah pohon kurma, susu haiwan ternak dan lain-lain, kerana semua ini bukan termasuk keuntungan.

Rasulullah s.a.w melarang jual beli emas dengan emas, kurma kering dengan kurma kering, gandum, dengan gandum,

kecuali dengan kualiti dan takaran yang sama secara tunai.

Rasulullah s.a.w mengeluarkan aturan berkait jenis-jenis makanan yang kebanyakan orang pelit, hingga menjualnya secara takaran ini kerana dua alasan:

Pertama: Suatu makanan dijual dengan makanan serupa, tetapi yang satu tunai dan yang lain secara tempoh.

Kedua, dilebihkannya takaran salah satunya dalam jual beli tunai.

Demikianlah aturan Rasulullah s.a.w, maka jual beli apa pun yang semakna dengan itu, diharamkan berdasarkan qiyas terhadap aturan tersebut.

Aturan tersebut mencakupi setiap makanan yang dijual dengan timbangan, kerana menurut saya maknanya sama, iaitu sama-sama dimakan dan diminum sesuatu yang diminum sama ertinya dengan sesuatu yang dimakan), kerana bagi manusia, seluruhnya merupakan makanan pokok, atau makanan tambahan, atau kedua-duanya. Saya mendapati manusia sangat pelit dengannya hingga mereka menjualnya dengan timbangan yang lebih mendalam daripada takaran dan dia memang sama ertinya dengan takaran. Hal itu sama seperti madu, samin, minyak, gula dan lain-lain, yang biasa dimakan dan diminum serta dijualbelikan dengan timbangan.

Tanya: Apakah sesuatu yang dijual dengan timbangan dimungkinkan untuk diqiyaskan terhadap timbangan emas dan perak, sehingga qiyas timbangan kepada timbangan itu lebih tepat daripada qiyas timbangan dengan takaran?

Jawab: Yang menghalangi kami untuk mengqiyaskan timbangan dengan timbangan adalah, qiyas yang benar adalah jika anda menghukumi yang pertama dengan hukum yang kedua. Seandainya anda mengqiyaskan madu dan samin dengan dinar dan dirham, sedangkan anda mengharamkan kelebihan pada sebahagiannya, tidak pada sebahagian yang lain jika sama jenisnya berdasarkan qiyas terhadap dinar dan dirham, maka apakah boleh membeli madu dan samin yang diserahkan secara tempoh dengan dinar dan dirham yang

diserahkan secara tunai?

Tanya: Boleh, kerana umat Islam membolehkannya.

Jawab: Kalau begitu, pernyataan boleh dari umat Islam itu memberi petunjuk bahawa itu bukan qiyas, kerana seandainya qiyas, maka hukum madu dan minyak samin sama dengan hukum dinar dan dirham, sehingga hanya boleh dijualbelikan secara tunai, sepertimana dinar hanya boleh dijual dengan dirham secara tunai.

Tanya: Saat anda mengqiyaskan timbangan dengan takaran, adakah anda menerapkan hukum takaran pada timbangan?

Jawab: Ya, saya sama sekali tidak membezakannya dalam hal apa pun.

Tanya: Tidakkah anda boleh memberi satu mudd gandum yang diserahkan secara tunai dengan tiga rith minyak yang diserahkan secara tempoh (pada waktu yang lain)?

Jawab: Makanan ini dan jenis makanan lain tidak boleh dibeli secara tempoh dengan sesuatu yang tidak sejenis.

Hukum makanan yang ditakar sama seperti hukum makanan yang ditimbang.

Tanya: Bagaimana pendapat anda tentang dinar dan dirham?

Jawab: Dia diharamkan pada dirinya. Tidak ada suatu makanan yang boleh diqiyaskan terhadapnya, kerana tidak semakna dengannya. Sementara itu, makanan yang ditakar diharamkan pada dirinya. Yang boleh diqiyaskan terhadapnya adalah makanan yang ditakar dan ditimbang, kerana semakna dengannya.

Tanya: Kalau begitu, sebutkan perbezaannya dengan dinar dan dirham!

Jawab: Saya tidak menemui seorang ulama pun yang berbeza pendapat dalam kebolehan menggunakan dinar dan dirham untuk membeli makanan yang ditakar dan yang

ditimbang secara tempoh, sedangkan dinar tidak boleh dibeli dengan dirham secara tempoh. Saya tidak menemui seorang ulama pun yang berbeza pendapat bahawa jika saya menemui pertimbangan lalu saya membayarkan kewajipan atas hasil eksploitasi dan emas atau perak yang berasal dari pertimbangan itu ada pada saya selama setahun, maka saya wajib membayar zakatnya setiap tahun. Tetapi, jika saya menanam hasil ladang saya lalu mengeluarkan zakatnya sebanyak 1/10, lalu hasil bumi itu saya simpan selama setahun, maka saya tidak wajib membayar zakatnya lagi. Selain itu, seandainya saya menggunakan sesuatu milik seseorang, maka sesuatu itu dinilai dengan dinar atau dirham, kerana itu harga yang berlaku untuk setiap harta seorang muslim, kecuali diyat, kerana dia harus dibayar dengan unta.

Tanya: Itu benar!

Jawab: Tetapi ada beberapa hal kecil yang berbeza dari penggambaran saya kepada anda.

Saya menemui hal umum di kalangan ulama, bahawa Rasulullah s.a.w memutuskan perkara pembunuhan seorang muslim merdeka terhadap seorang muslim merdeka secara tidak sengaja dengan denda seratus unta dan denda ini ditanggung oleh 'aqilah. Saya juga menemui hal namun di kalangan ulama bahawa diyat tersebut boleh dibayar selama tiga tahun, yang pada setiap tahun dibayar satu pertiganya.

Hal itu menunjukkan beberapa makna qiyas. Saya akan menyebutkan sebahagiannya yang terlintas dalam fikiran.

Sesungguhnya kami mendapati hal umum di kalangan ulama, bahawa jika seorang muslim merdeka melakukan jenayah (pelanggaran atau kejahatan) secara sengaja, atau merosak harta seseorang. Maka dendanya dibayar dari hartanya sendiri. Tetapi jika jenayah dilakukan dengan tidak sengaja, maka diyatnya ditanggung oleh kerabatnya.

Kami mendapati para ulama sepakat bahawa 'aqilah menanggung satu pertiga atau lebih dari nilai diyat jenayah yang mengakibatkan luka-luka. Tetapi mereka berbeza

pendapat mengenai pembayaran kurang dari satu pertiga. Sebahagian sahabat kami berpendapat bahawa 'aqilah membayar diyat maudhiyah sebesar satu perlima atau lebih dan tidak wajib membayar diyat atas jenayah yang kurang dari itu. Sebahagian lagi berpendapat bahawa 'aqilah membayar satuperlima dan tidak wajib membayar atas perbuatan yang belum boleh dikategorikan sebagai diyat.

Terhadap mereka ini saya tanyakan, "Adakah qiyas terhadap Sunnah boleh dibenarkan kecuali dengan salah satu dari dua cara?"

Tanya: Apa itu?

Jawab: Pertama, ketika Nabi s.a.w menetapkan diyat ditanggung 'aqilah, saya mengikutinya. Tetapi, jika denda itu berada di bawah kategori diyat, maka dendanya diambil dari harta pelaku jenayah. Anda tidak boleh mengqiyaskan selain diyat kepada diyat, kerana pada prinsipnya pelaku jenayah lebih pantas membayar denda atas jenayahnya daripada orang lain, sepertimana dia membayar denda jenayah akibat melukai seseorang secara tidak sengaja. Allah mewajibkan diyat dan pembebasan hamba terhadap orang yang mendakwa bahawa pembebasan hamba itu diambil dari hartanya, kerana termasuk jenayahnya. Saya mengeluarkan diyat dari ketentuan ini kerana mengikuti Sunnah. Saya juga mengikuti Sunnah dalam masalah diyat dan melimpahkan denda yang tidak termasuk diyat kepada hartanya sendiri, kerana dialah yang paling pantas menebus jenayahnya daripada orang lain. Sepertimana pendapat saya tentang mengusap khuff semasa wuduk, bahawa itu merupakan bentuk keringanan, berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w, namun saya tidak mengqiyaskan perkara lain dengannya.

Tanya: Bagaimana dengan cara yang kedua?

Jawab: Rasulullah s.a.w membezakan antara jenayah terhadap jiwa secara tidak sengaja, jenayah terhadap selain jiwa dan jenayah terhadap jiwa secara sengaja. Rasulullah s.a.w menetapkan bahawa 'aqilah menanggung diyat yang pertama dan itulah yang paling besar.

Oleh kerana itu, saya menetapkan bahawa 'aqilah menanggung denda jenayah yang lebih sedikit daripada jenayah secara tidak sengaja (yang paling besar dendanya), kerana yang lebih kecil pasti lebih patut mereka tanggung daripada yang lebih banyak, atau yang semakna dengannya.

Tanya: Ini merupakan salah satu dari dua pendekatan yang paling patut dijadikan sebagai dasar qiyas dan itu tidak serupa dengan mengusap khuff.

Jawab: Benar, seperti yang anda katakan. Ulama sepakat bahawa 'aqilah menanggung satupertiga atau lebih dan ijmak mereka menjadi dalil bahawa mereka telah mengqiyaskan denda yang lebih ringan daripada diyat dengan diyat!

Tanya: Benar.

Jawab: Sahabat kami berkata, "Pendapat terbaik yang saya dengan adalah, 'aqilah membayar satupertiga diyat atau lebih." Dia menyatakan bahawa dia menerima pendapat tersebut.

Bagaimana pendapat anda jika seseorang mengkritiknya dengan dua hujah?

Tanya: Apa itu?

Jawab: Saya dan anda sepakat bahawa 'aqilah membayar satupertiga atau lebih, tetapi kita berbeza pendapat mengenai yang lebih sedikit dari itu. Hujah tegak hanya lantaran kesepakatan saya dengan anda mengenai jumlah satupertiga, tetapi anda tidak memiliki khabar mengenai jumlah yang kurang darinya. Apa yang akan anda katakan terhadapnya?

Tanya: Saya katakan, "Kesepakatanku tidak dengan cara yang anda tempuh. Kesepakatanku adalah qiyas bahawa apabila 'aqilah membayar satupertiga, maka mereka juga harus menanggung jumlah yang kurang darinya. Lalu, siapa yang menetapkan jumlah satupertiga kepada kamu? Bagaimana pendapat anda jika orang lain berkata kepada anda, 'Tidak, yang benar adalah 'aqilah menanggung sembilan puluh peratus dan dia tidak menanggung yang lebih kecil

darinya?"

Jawab: Jika dia berkata kepada anda, "Kerana satupertiga itu memberatkan orang yang membayarnya," maka saya katakan bahawa dia dibantu dalam pembayarannya atau ditanggung seluruhnya. Bila jumlahnya sedikit dan dia tidak keberatan, maka dia tidak ditanggung.

Tanya: Bagaimana pendapat anda mengenai orang yang hanya memiliki dua dirham? Tidakkah dia akan berasa keberatan untuk membayar denda satupertiga diyat, atau bahkan hanya satu dirham? Menurut anda, apakah orang yang punya kekayaan berlimpah boleh keberatan membayar satupertiga dari nilai diyat?

Jawab: Bagaimana pendapat anda seandainya seseorang berkata kepada anda, "Sahabat kami (Malik bin Anas) tidak berkata kepada anda. Kami menerima pendapat ini, kecuali kerana pendapat tersebut memang telah disepakati di Madinah?"

Tanya: Pendapat yang disepakati di Madinah lebih kuat daripada khabar Ahad? Bagaimana mungkin dia memaksakan diri menuturkan kepada kita khabar yang lebih lemah daripada khabar Ahad sementara dia menolak menuturkan kepada kita khabar yang lebih kuat dan mengikat daripada pendapat yang disepakati?

Jawab: Jika seseorang berkata kepada anda, "Kerana kurangnya pengalaman dan terlalu banyaknya ijmak untuk dituturkan," dan anda kadang-kadang berbuat seperti ini, maka anda akan berkata, "Ini perkara yang telah disepakati."

Tanya: Saya dan ulama mana pun tidak menyatakan perkara ini disepakati"perkara tersebut dinyatakan dan dituturkan oleh setiap ulama yang anda jumpai dari ulama sebelumnya. Antara lain dalam hal solat Zohor empat rakaat, khamar hukumnya haram dan hal-hal serupa. Kadang-kadang saya mendapati seorang ulama berkata "Perkara ini telah disepakati," namun ternyata banyak ulama dari berbagai negeri yang tidak sepakat.

Jawab: Anda terikat dengan pendapat anda bahawa 'aqilah tidak membayar denda atas kejahatan yang tingkatannya di bawah maudhihah, sepertimana dia terikat pendapatnya mengenai pembayaran denda satu pertiga.

Tanya: Pendapat saya beralasan, kerana Rasulullah s.a.w tidak memutuskan apa pun hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan yang tingkatnya di bawah maudhihah.

Jawab: Seandainya seseorang mengkritik anda, "Saya tidak membuat keputusan menyangkut kejahatan yang tingkatannya di bawah maudhihah, kerana Rasulullah s.a.w tidak memutuskan apa-apa di dalamnya?" maka apa tanggapan anda?

Tanya: Dia tidak boleh berbuat demikian. Meskipun Rasulullah s.a.w tidak membuat keputusan menyangkut kejahatan yang tingkatannya di bawah maudhihah, namun baginda tidak mengabaikan kejahatan di bawahnya yang mengakibatkan luka-luka.

Jawab: Begitu juga bila Rasulullah s.a.w tidak mengatakan bahawa 'aqilah tidak membayar denda terhadap kejahatan yang tingkatannya di bawah maudhihah, itu bukan berarti baginda mengharamkannya. Jika Rasulullah s.a.w membuat keputusan dalam perkara maudhihah namun hal itu tidak menghalangi keluarga pelaku untuk membayar denda yang lebih rendah. Apabila keluarga pelaku membayar denda yang lebih banyak, maka dia juga membayar denda yang lebih sedikit, sepertimana yang kami dan anda katakan kepada sahabat kami. Jika anda boleh berkata demikian kepada seseorang, maka dia juga boleh berkata demikian kepada anda.

Seandainya Nabi s.a.w menetapkan denda separuh dari satupersepuluh pada 'aqilah, maka bolehkan seseorang mengatakan bahawa 'aqilah membayar separuh dari satupersepuluh atau diyat utuh, namun tidak membayar jumlah di antara kedua-dua, tetapi diambil dari harta pelaku? Tetapi, tidak seorang pun boleh mengatakan demikian. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah seluruh jenayah yang tanpa sengaja dendanya ditanggung oleh 'aqilah,

meskipun satu dirham.

Sebahagian sahabat kami berkata, "Apabila orang yang merdeka melakukan jenayah terhadap seorang hamba sehingga menghilangkan nyawanya, atau tidak sampai demikian, maka dendanya diambil harta pelaku, bukan dari 'aqilah dan 'aqilah tidak membayar denda terhadap hamba."

Jadi, kami katakan bahawa itu adalah jenayah orang merdeka. Dikatakan Rasulullah s.a.w menetapkan bahawa 'aqilah orang merdeka memikul denda jenayahnya terhadap orang merdeka, apabila jenayah dilakukan secara tidak sengaja, maka begitu pula dengan denda jenayah orang merdeka terhadap hamba apabila dilakukan secara tidak sengaja.

Anda sependapat dengan kami dalam masalah ini. Anda katakan, "Barangsiapa berpendapat bahawa 'aqilah tidak membayar denda kepada hamba, maka pendapat itu mengandung kemungkinan bahawa 'aqilah juga tidak menanggung jenayah yang dilakukan oleh seorang hamba, kerana dia berada dalam kekuatan tuannya." Adakah anda sependapat dengan kami menganggap hujah saya ini benar dan tercakup dalam makna Sunnah?

Tanya: Ya.

Jawab: Sahabat anda dan sahabat kami mengatakan bahawa denda akibat melukai seorang hamba diukur menurut nilai harga hamba itu, sama seperti denda melukai seorang merdeka, yang diukur menurut nilai diyat-nya. Denda jenayah terhadap mata hamba adalah separuh dari harganya. Denda kes maudhihah adalah satuperdua puluh harganya. Anda berbeza pendapat dengan kami dalam masalah ini dan anda katakan bahawa denda melukai hamba adalah sebesar penyusutan harganya.

Tanya: Saya ingin bertanya hujah anda mengenai pendapat denda melukai hamba diukur dengan nilai diyatnya. Anda berpendapat demikian berdasarkan khabar atau qiyas?

Jawab: Khabarnya bersumber dari Sa'id bin Musayyab.

Tanya: Bolehkah anda menyebutkannya?

Jawab: Sufyan mengkhabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dia berkata, "Denda untuk hamba diukur menurut harganya." Saya sering mendengar hal ini darinya. Barangkali dia pernah berkata, "Sama seperti denda untuk orang merdeka diukur menurut diyatnya."

Ibnu Syihab berkata, "Orang-orang mengatakan bahawa hamba dinilai layaknya barang dagangan."

Tanya: Yang saya tanyakan adalah khabar yang menguatkan hujah anda.

Jawab: Saya telah kemukakan kepada anda bahawa saya tidak mengetahui khabar tentangnya dari seorang pun yang lebih tinggi dibanding dari Sa'id bin Musayyab.

Tanya: Tetapi ucapannya itu tidak mengandung hujah.

Jawab: Saya tidak mendakwakan sesuatu yang perlu anda bantah!

Tanya: Kalau begini, jelaskan hujahnya?

Jawab: Hujahnya adalah qiyas terhadap jenayah atas orang merdeka.

Tanya: Kadang-kadang orang merdeka berbeza dari hamba, iaitu diyat orang merdeka telah ditentukan nilainya, sementara diyat hamba disesuaikan dengan harganya. Jadi, dia lebih menyerupai dagangan, seperti unta dan haiwan tunggang, kerana sama-sama memiliki harga!

Jawab: Ini justeru merupakan hujah yang mematahkan anda dari orang yang berkata, "Aqilah tidak membayar denda sesuai harga hamba."

Tanya: Dari mana anda melihatnya?

Jawab: Dia berkata kepada anda, "Mengapa anda mengatakan bahawa 'aqilah membayar denda sesuai harga hamba apabila seorang merdeka melakukan jenayah terhadapnya, padahal hamba bagi kamu sama seperti harga? Seandainya seorang merdeka melakukan jenayah terhadap

unta, apakah dia membayar denda dari hartanya?"

Tanya: Tetapi hamba itu jiwa yang dihormati.

Jawab: Bukanlah unta juga jiwa yang dihormati dan diharamkan membunuhnya?

Tanya: Tetapi tidak seperti kehormatan seorang mukmin.

Jawab: Dia akan mengatakan kepada anda bahawa kehormatan hamba tidak seperti kehormatan orang merdeka dalam setiap perkaranya.

Jadi, bagi anda hamba sama seperti orang merdeka dari sudut ini. Oleh kerana itu, apakah 'aqilah harus membayar dendanya?

Tanya: Ya.

Jawab: Bukanlah Allah menetapkan diyat dan pembebasan hamba dalam kes pembunuhan seseorang mukmin secara tidak sengaja?

Tanya: Ya.

Jawab: Adakah anda mendakwa bahawa memerdekakan hamba termasuk dalam kategori denda untuk hamba selain harga sama seperti denda untuk orang merdeka dan denda senilai harga itu sama seperti diyat?

Tanya: Ya.

Jawab: Adakah anda mendakwa bahawa anda menjatuhkan hukuman mati pada orang merdeka kerana membunuh hamba?

Tanya: Ya.

Jawab: Kami mendakwa bahawa seorang hamba dihukum mati bila terbukti dia membunuh hamba lain. Bagaimana pendapat anda?

Tanya: Kami sependapat.

Jawab: Kalau begitu, menurut kita hamba itu sama dengan orang merdeka dari aspek ini, iaitu bahawa di antara sesama

hamba itu terdapat qiyas dalam kes pelukaan (melukai). Di sisi lain, hamba sama dengan unta dalam erti diyatnya sesuai harganya. Lalu, bagaimana boleh anda memilih untuk menyamakan antara hamba dengan unta dalam kes pelukaan (melukai) hamba sesuai dengan harganya, sama seperti pelukaan (melukai) terhadap orang merdeka sesuai dengan diyat? Padahal, hamba itu memiliki kesamaan dengan orang merdeka dalam lima aspek dan berbeza darinya hanya dalam satu aspek? Tidakkah lebih baik anda mengqiyaskan hamba dengan orang merdeka yang memiliki kesamaan dengannya dalam lima aspek itu, daripada mengqiyaskannya dengan unta yang hanya memiliki satu kesamaan dengannya? Selain itu, hamba memiliki kesamaan dengan orang merdeka dalam lebih banyak aspek, iaitu, adakah yang diharamkan bagi orang merdeka juga diharamkan bagi hamba dan hamba memikul kewajipan hadd, solat, puasa dan kewajipan-kewajipan lain? Hamba tidak boleh dibandingkan dengan binatang sama sekali!

Tanya: Menurut saya, diyatnya hamba adalah sebesar harganya?

Jawab: Anda telah berpendapat bahawa diyat atas seorang wanita adalah separuh dari diyat atas seseorang lelaki. Bukanlah hal itu tidak menghalang bahawa denda atas tindakan melukai wanita diukur menurut diyatnya, sepertimana denda atas tindakan melukai lelaki diukur menurut diyatnya?

Apabila diyat dalam tiga tahun dibayar dengan unta, tidakkah menurut kamu unta itu boleh dianggap sebagai hutang? Lalu, bagaimana anda menolak pendapat bahawa unta itu boleh dibeli secara tempoh? Adakah anda tidak mengqiyaskan kepada diyat, mukatabah (hamba yang ingin membebaskan diri dengan membayar cicilan kepada tuanya) dan mahar, sedangkan di dalam semua perkara ini anda membolehkan unta disebut hutang? Mengapa anda menentang qiyas dan nas hadis dari Nabi s.a.w, bahawa baginda pernah meminjam unta lalu baginda menyuruh

membayarnya sesudah itu?

Tanya: Ibnu Mas'ud menolak bentuk transaksi sebegini.

Jawab: Adakah ada seseorang yang memiliki hak yang sama dengan Nabi s.a.w?

Tanya: Tidak, jika hadis yang datang dari Nabi s.a.w benar-benar autentik.

Jawab: Diriwayatkan secara autentik (sahih) bahawa baginda meminjam unta dan membayarnya dengan yang lebih baik. Diriwayatkan pula secara autentik menurut kami dan anda tentang masalah diyat. Ketentuan ini berkedudukan sebagai Sunnah.

Tanya: Lalu, mana Khabar (hadis) yang dijadikan dasar qiyas?

Jawab: Malik mengkhabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Rafi, dia berkata, "Nabi s.a.w pernah meminjam seekor unta dari seseorang. Lalu baginda menerima beberapa unta. Setelah itu baginda menyuruhku membayar hutangnya kepada orang tersebut. Saya katakan, 'Saya menemui semua unta bagus keadaannya. Nabi s.a.w bersabda, 'Berikan unta itu kepadanya, kerana sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang.'"

Tanya: Lalu, khabar apa yang tidak boleh dijadikan sebagai dasar qiyas?

Jawab: Setiap sesuatu yang telah diredaksikan hukumnya oleh Allah, lalu Rasulullah s.a.w menetapkan keringanan dalam sebahagian kewajipan. Keringanan tersebut diberlakukan pada perkara yang memang diberi keringanan oleh Rasulullah s.a.w, bukan pada perkara yang lain, maka perkara lain tidak boleh diqiyaskan terhadapnya. Demikian pula jika Rasulullah s.a.w menetapkan hukum umum terhadap sesuatu, lalu baginda menetapkan satu Sunnah yang berbeza dengan hukum umum tersebut.

Tanya: Apa contohnya?

Jawab: Allah mewajibkan wuduk bagi orang yang bangun tidur untuk solat.

Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai dengan siku dan sapulah kepada kamu dan (basuh) kaki kamu sampai dengan kedua-dua mata kaki."

(Al-Maidah (5): 6)

Di dalam ayat tersebut Allah mewajibkan membasuh kedua-dua kaki, sepertimana anggota wuduk lainnya. Ketika Nabi s.a.w mengusap khuff (sebagai ganti membasuh kaki), kita tidak boleh mengusap serban, kerudung, atau sarung tangan, dengan cara mengqiyaskan kepada khuff. Kami menetapkan kewajipan dalam membasuh seluruh anggota wuduk dan kami menetapkan keringanan untuk mengusap khuff kerana Nabi s.a.w melakukannya, bukan untuk hal lainnya.

Tanya: Adakah anda menganggap hal ini bertentangan dengan Al-Quran?

Jawab: Tidak ada Sunnah Rasulullah s.a.w yang bertentangan dengan Al-Quran.

Tanya: Jadi, apa maksudnya hal ini?

Jawab: Maksudnya. Allah mengarahkan kewajipan membasuh kedua-dua kaki ini kepada orang yang tidak memakai khuff dalam keadaan suci sempurna.

Tanya: Apakah makna ini didukung oleh aspek bahasa?

Jawab: Ya. Sepertimana orang yang belum batal wuduknya boleh mengerjakan solat. Jadi, maksudnya bukan mengerjakan wuduk setiap kali hendak mengerjakan solat. Hal itu terbukti bahawa Rasulullah s.a.w mengerjakan dua solat atau lebih dengan satu kali wuduk.

Allah berfirman:

"Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,

potonglah tangan kedua-dua (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

(Al-Maidah (5): 38)

Sunnah menunjukkan bahawa Allah tidak mengalamatkan hukuman potong tangan ini kepada semua pencuri. Begitu juga Sunnah Rasulullah s.a.w dalam mengusap khuff (sepatu kulit), menunjukkan bahawa yang diwajibkan membasuh kedua-dua belah kaki adalah orang yang tidak memakai khuff dalam keadaan suci sempurna.

Tanya: Lalu apa contohnya dalam Sunnah?

Jawab: Rasulullah s.a.w melarang jual beli kurma kering dengan kurma kering, kecuali dengan takaran dan mutu yang sama. Nabi s.a.w ditanya tentang membeli kurma kering dengan kurma basah. Lalu Nabi s.a.w balik bertanya, “Adakah kurma basah akan berkurang timbangannya jika sudah kering?”. Mereka menjawab, “Ya. “Baginda pun melarangnya.

Nabi s.a.w juga melarang muzabanah, iaitu barter setiap barang yang diketahui takarannya dan terkandung unsur riba di dalamnya dengan barang sejenis secara sebarangan tanpa diketahui takarannya.

Semuanya memiliki alasan yang sama. Namun, Rasulullah s.a.w memberi keringanan terhadap ‘ariyyah untuk menukar kurma kering yang biasa dimakan keluarganya dengan kurma basah. Jadi, kami memberi keringanan dalam ‘ariyyah kerana mengikuti Nabi s.a.w.

‘Ariyyah bererti menjual kurma basah dengan kurma kering dan itu termasuk kategori muzabanah. Oleh kerana itu, kami menetapkan keharaman pada setiap jual beli bahan makanan yang sejenis, yang sebahagian diketahui takarannya sedangkan sebahagian lagi tidak, kerana ada unsur muzabanah di dalamnya.

Kami menghalalkan ‘ariyyah secara khusus kerana Nabi s.a.w menghalalkannya di antara bentuk-bentuk transaksi yang diharamkan. Kami tidak menyamakan salah satu khabar

dengan yang lain dan tidak menjadikannya qiyas terhadapnya.

Tanya; Sudut pandang apa yang boleh anda jelaskan?

Jawab: Penjelasan tersebut mengandungi dua sudut pandang dan sudut pandang terkuat menuurut saya adalah, Rasulullah s.a.w memaksudkan larangan secara garis besar itu selain ‘ariyyah. Selain itu, dimungkinkan Rasulullah s.a.w memberi keringanan setelah menetapkan larangan. Sudut pandang mana pun yang tepat, tetap harus mentaati Rasulullah s.a.w dengan menghalalkan apa yang dihalkannya dan mengharamkannya apa yang diharamkannya.

Rasulullah s.a.w menetapkan diyat seratus unta dalam kes pembunuhan terhadap seorang muslim merdeka secara tidak sengaja, dan membebaskan diyat pada ‘aqilah. Pembunuhan sengaja itu berbeza dengan pembunuhan tidak sengaja dari segi denda, tetapi boleh dibilang sama kerana kadang-kadang berlaku diyat di dalamnya.

Keputusan Rasulullah s.a.w menyangkut kewajipan harta setiap orang adalah, diambil dari hartanya, bukan harta orang lain, kecuali dalam kes pembunuhan orang merdeka secara tidak sengaja. Oleh kerana itu, kami menetapkan ‘aqilah menanggung denda dalam kes pembunuhan orang merdeka secara tidak sengaja, sepertimana ditetapkan Rasulullah s.a.w. Sementara itu kami menetapkan denda dalam kes pembunuhan terhadap orang merdeka secara sengaja apabila berlaku diyat di dalamnya diambil dari harta pelaku, sepertimana setiap jenayah terhadap harta secara tidak sengaja. Kami tidak mengqiyaskan denda wajib akibat melukai secara tidak sengaja terhadap denda wajib akibat membunuh secara tidak sengaja.

Tanya: Denda dan kewajipan apa yang dibayar seseorang dari jenayah-nya secara sengaja?

Jawab: Allah berfirman:

“Berikanlah mas kahwin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”

(An-Nisaa’ (4): 4)

"Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat."

(Al-Baqarah (2): 43)

"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau kerana sakit). Maka (sembelihlah), korban yang mudah didapat."

(Al-Baqarah (2): 196)

"Orang-orang yang menzihar isteri mereka. Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba sebelum kedua-dua suami isteri itu bercampur."

(Al-Mujaadilah (58): 3)

"Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut keputusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadiah yang dibawa sampai ke Kaabah, atau (dendanya) membayar kafarat seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, nescaya Allah akan menyeksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa."

(Al-Maidah (5): 95)

"Maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, iaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang hamba. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari."

(Al-Maidah (5): 89)

Rasulullah s.a.w menetapkan bahawa pemilik harta wajib menjaga hartanya pada siang hari. Bila hartanya dirosak binatang peliharaan pada malam hari, maka kerosakan itu menjadi tanggung jawab pemilik binatang tersebut."

Al-Quran, Sunnah dan kesepakatan umat Islam (Ijmak) menunjukkan bahawa semua denda ini diambil dari harta orang yang berkewajipan, baik kewajipan terhadap Allah atau

kepada sesama manusia kerana alasan-alasan yang mengikatnya. Tidak seorang pun yang dibebani denda yang lain.

Tidak boleh seseorang melakukan jenayah sementara yang membayar dendanya orang lain, kecuali dalam kes yang disunahkan Rasulullah s.a.w secara khusus, iaitu pembunuhan dan jenayah terhadap manusia secara tidak sengaja.

Qiyas dalam perkara jenayah terhadap binatang, atau barang atau selainnya, sepertimana yang saya gambarkan, menunjukkan bahawa dendanya ditanggung oleh pelakunya, kerana ketentuan yang paling banyak dan popular adalah, denda jenayah diambil dari harta pelaku. Jadi, sebuah perkara tidak boleh diqiyaskan terhadap ketentuan yang lebih sedikit, sementara ketentuan yang lebih banyak dan lebih masuk akal ditinggalkan. Dalam hal ini ada kekhususan bagi orang merdeka yang membunuh orang merdeka secara tidak sengaja dan 'aqilah yang membayar dendanya. Begitu juga jenayah secara tidak sengaja terhadap nyawa dan tindakan melukai, kerana dasarnya adalah khabar qiyas.

Rasulullah s.a.w menetapkan diyat janin dengan hamba yang bagus, baik lelaki mahupun perempuan. Sementara itu, ulama mentaksirkan bahawa harga hamba yang bagus adalah lima unta.

Dikeranakan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahawa Rasulullah s.a.w bertanya tentang kelamin janin (adakah lelaki atau perempuan), bererti baginda menyamakan lelaki dengan perempuan bila dia gugur dalam keadaan mati. Seandainya dia gugur dalam keadaan hidup lalu mati, maka mereka menetapkan seratus unta untuk janin lelaki dan lima puluh unta untuk janin perempuan.

Jenayah terhadap janin tidak boleh dijadikan dasar qiyas untuk kes apa pun, dalam erti jenayah terhadap seseorang yang boleh dikenali dan dibezakan antara lelaki dengan perempuan. Ulama tidak berbeza pendapat bahawa seandainya janin sempat hidup lalu mati, maka berlaku diyat yang sempurna. Jika janin itu lelaki, maka diyatnya seratus

unta. Jika perempuan, maka diyatnya lima puluh unta. Umat Islam sejauh pengetahuan saya tidak berbeza pendapat bahawa jika seseorang memotong tubuh mayat, maka dia tidak dikenakan diyat atau denda. Padahal, janin tidak terlepas dari dua keadaan, hidup dan mati.

Ketika Rasulullah s.a.w menetapkan hukum janin secara berbeza dari hukum manusia yang telah lahir, kerana janin boleh jadi hidup atau mati dan itu merupakan perkara lain, maka hukumnya mengikuti perintah Rasulullah s.a.w.

Tanya: Adakah anda mengetahui suatu alasan baginya?

Jawab: Hanya ada satu alasan.

Tanya: Apa itu?

Jawab: Apabila tidak diketahui janin itu memiliki kehidupan dan dia tidak disolati serta tidak mewariskan, maka hukum jenayahnya adalah jenayah terhadap ibunya. Rasulullah s.a.w telah menetapkan satu denda yang telah ditaksir oleh umat Islam, sepertimana baginda telah menetapkan ukuran denda dalam kes maudhihah.

Itulah alasan yang tidak disebutkan di dalam hadis, iaitu bahawa baginda menetapkan hukum bagi janin kerana alasan ini, sehingga kita tidak boleh berpendapat demikian. Barangsiapa berpendapat demikian, maka pasti mengatakan bahawa hukum tersebut untuk ibu, bukan untuk ayahnya, kerana jenayah terjadi pada ibunya. Tidak ada hukum bagi janin yang membuatnya menjadi ahli waris dan mewarisi.

Tanya: Adakah ini pendapat yang benar?

Jawab: InsyaAllah

Tanya: Apabila ini bukan alasannya, lalu disebut apa hukum ini?

Jawab: Disebut Sunnah ta'abbudi.

Tanya: Lalu apa nama hukum yang alasannya ditunjukkan oleh khabar?

Jawab: Itu adalah hukum Sunnah yang harus diikuti,

kerana ada satu alasan yang dapat mereka ketahui dari maknanya, sehingga mereka boleh menjadikannya sebagai dasar qiyas bagi perkara-perkara lain yang memiliki alasan sama.

Tanya: Sebutkan contoh lain yang mencakupi Sunnah yang boleh dijadikan dasar qiyas dan yang tidak!

Jawab: Rasulullah s.a.w menetapkan perkara unta dan kambing musharrah apabila pembelinya telah memerah susunya, "Apabila mahu, pembeli boleh menahannya dan apabila mahu, dia boleh mengembalikannya bersama satu mudd kurma kering."

Nabi s.a.w juga menetapkan:

"Hak mendapatkan hasil atau keuntungan disebutkan oleh keharusan menanggung kerugian."

Dari Hadis tersebut boleh difahami bahawa apabila saya membeli seorang hamba lalu saya mengambil keuntungannya (manfaat) dan ternyata ada cacat padanya, maka saya berhak mengembalikan hamba tersebut. Jadi, keuntungan yang saya terima semasa hamba berada dalam kepemilikanku memiliki dua sifat. Pertama, hamba tidak berada dalam kepemilikan penjual dan tidak berhak atas penyusutan harga. Kedua, keuntungan itu diperoleh semasa hamba dalam kepemilikanku dan pada waktu hamba itu telah berpindah dari tanggungan penjualnya kepada tanggungkanku, maka seandainya hamba itu mati, dia terhitung sebagai harta dan milikku. Dengan demikian, jika saya mahu, saya boleh menahan hamba itu, dengan aib yang ada padanya. Begitu juga dengan keuntungannya.

Berdasarkan qiyas terhadap hadis, "Hak mendapatkan hasil atau keuntungan disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian." Kami katakan bahawa setiap buah dari kebun yang saya beli, atau anak ternak, atau hamba perempuan yang saya beli, sama seperti keuntungan, kerana diperoleh semasa berada dalam kepemilikan pembelinya, bukan dalam kepemilikan penjualnya.

Dalam masalah musharrah kami mengikuti perintah Rasulullah s.a.w dan tidak melakukan qiyas terhadapnya, kerana yang ditransaksikan adalah kambing itu sendiri, yang di dalamnya terdapat susu yang tertahan dan tidak diketahui nilainya. Kami tahu susu unta dan kambing berbeza dan susu setiap ekor unta dan kambing juga berbeza, ketika Rasulullah s.a.w telah menetapkan aturan tetap, iaitu denda satu mudd kering, kami pun mengikutinya.

Jika seseorang membeli kambing musharrah dan dia telah mengetahui kecacatannya, lalu memeras susunya dan setelah satu bulan memerahnya, dia menemui cacat yang disembunyikan oleh penjual (selain cacat musharrah), maka dia boleh mengembalikannya dan berhak atas (keuntungan) susu tanpa harus membayarnya, kerana kedudukannya sama dengan keuntungan (akibat kerugian ditipu), sebab dia tidak disebutkan dalam transaksi, melainkan diketahui semasa berada dalam kepemilikan pembeli. Dia hanya wajib membayar satu mudd kurma kering sebagai ganti susu yang diambilnya, sepertimana yang ditetapkan Rasulullah s.a.w.

Tanya: Adakah ini satu perkara yang memiliki dua pendekatan?

Jawab: Ya, bila dia mencakupi dua perkara atau lebih, yang berbeza.

Tanya: Berikan contohnya selain yang ini!

Jawab: Jika seorang wanita mendengar khabar kematian suaminya, lalu dia menjalani edah dan bernikah namun ternyata suaminya yang pertama (yang dikhabarkan telah meninggal) ternyata masih hidup, maka wanita tersebut berhak atas mahar, wajib menjalankan edah kedua, nasab anak tetap dilekatkan pada bapanya, tidak ada hadd atas setiap, kedua-dua dipisahkan, tidak saling mewarisi dan perpisahan terjadi kerana fasakh (terhapus akadnya), bukan dengan perceraian.

Oleh kerana secara zahir pernikahan tersebut halal, maka dia dihukumi halal dalam erti mahar, edah, nasab anak dan

tiadanya hadd tetap berlaku. Secara batin, pernikahan tersebut haram, maka dia dihukumi haram dalam erti pernikahannya tidak diakui, sehingga lelaki (suaminya yang) kedua tidak boleh menyetubuhinya jika kedua-dua tahu, tidak saling mewarisi dan akadnya terhapus, kerana wanita tersebut bukan isterinya lagi.

Masih banyak lagi perkara serupa, seperti seorang wanita bernikah pada masa edahnya.

13

Perbezaan Pendapat

TANYA: Saya menemui ulama pada masa lalu dan sekarang berbeza pendapat dari sebahagian hal. Apakah itu boleh bagi mereka?

Jawab: Perbezaan pendapat itu ada dua jenis, iaitu yang mengharamkan dan yang tidak mengharamkan.

Tanya: Apa itu perbezaan pendapat yang diharamkan?

Jawab: Setiap sesuatu yang telah dijelaskan hujahnya oleh Allah atau melalui lisan Nabi-Nya dalam bentuk nas yang tidak boleh diperselisihkan kebenarannya.

Adapun yang mengandungi takwil dan yang diketahui melalui qiyas, lalu pelaku takwil dan qiyas berpegang pada salah satu makna yang terkandung di dalam khabar atau qiyas, meskipun ulama lain berbeza pendapat dengannya maka saya tidak mengatakan bahawa hal itu terbatas ruang gerakannya, sepertimana terbatasnya perbezaan pendapat dalam perkara yang dinaskan.

Tanya: Apakah ada hujah yang menjelaskan klasifikasi anda di antara dua perbezaan pendapat?

Jawab: Allah mengecam perpecahan dalam firman-Nya:

"Dan tidaklah berpecah-belah orang-orang yang

didatangkan Al-Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata."

(Al-Bayyinah (98): 4)

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka."

(Aali 'Imraan (3): 105)

Allah mengecam perbezaan pendapat di dalam perkara yang dalilnya telah mereka terima. Mengenai perkara yang mengharuskan mereka untuk berjihad, saya telah memberinya contoh berupa menghadap Kiblat, kesaksian dan selainnya.

Tanya: Berikan contoh kepadaku tentang sebahagian perbezaan pendapat ulama salaf, yang Allah menaskan suatu hukum yang mengandungi takwil. Adakah petunjuk tentang yang benar di antara pendapat-pendapat yang berbeza itu?

Jawab: Setiap kali mereka berbeza pendapat, kami menemui dalil Al-Quran, atau Sunnah atau qiyas terhadap kedua-duanya, atau terhadap salah satunya.

Tanya: Sebutkan salah satunya!

Jawab: Allah berfirman:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."

(Al-Baqarah (2): 228)

Aisyah berkata, "Yang dimaksudkan dengan kata aqraa' adalah wanita yang suci dari haid."

Keterangan semakna disampaikan oleh Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar dan selainnya.

Satu kelompok sahabat Nabi s.a.w berkata, "Aqraa' adalah wanita yang sedang haid."

Jadi, mereka tidak menghalalkan wanita yang dicerai untuk dinikahi sampai dia mandi dari haid yang ketiga.

Tanya: Menurut anda, bagaimana pendapat kedua

kelompok itu?

Jawab: Titik temu kedua-dua makna aqraa' adalah waktu. Waktu dalam hal ini merupakan tanda yang dilewati oleh wanita yang dicerai, yang dalam waktu tersebut dia terhalang (tidak boleh untuk) bernikah sampai dia menggenapi waktu tersebut.

Ulama yang memaknai kata aqraa' dengan wanita haid menurut kami berpendapat bahawa batasan waktu merupakan bahagian terkecil dari waktu itu sendiri, sepertimana batasan sesuatu itu lebih sedikit daripada sesuatu itu sendiri. Masa haid lebih sedikit dari masa suci. Jadi, menurut bahasa, makna yang paling tepat untuk edah adalah waktu, sepertimana batasan sesuatu itu lebih sedikit daripada sesuatu itu sendiri. Masa haid lebih sedikit dari masa suci. Dari, menurut bahasa, makna yang paling tepat untuk edah adalah waktu, sepertimana bulan sabit merupakan waktu pemisah di antara dua bulan dan masa haid lebih sedikit daripada masa suci. Jadi segi bahasa, masa haid lebih tepat untuk dijadikan masa bagi edah, sepertimana bulan sabit menjadi waktu pemisah antara dua bulan.

Dikatakan Nabi s.a.w menyuruh para wanita tawanan Authas untuk membersihkan rahim sebelum disenggamai dengan satu kali haid, maka itu menunjukkan bahawa maksud dari edah adalah membersihkan rahim dan membersihkan rahim adalah dengan adanya haid. Baginda membezakan kebersihan rahim antara hamba wanita dengan wanita merdeka. Wanita merdeka dianggap bersih memasuki masa suci, sedangkan hamba perempuan dianggap bersih rahimnya dengan sekali haid yang sempurna hingga memasuki masa suci.

Tanya: Ini adalah satu pendapat. Lalu, bagaimana boleh anda memilih pendapat lain, sedangkan menurut anda ayat tersebut mengandungi dua makna?

Jawab: Batas waktu dengan terlihatnya bulan sabit merupakan tanda yang dijadikan Allah untuk mengetahui bulan. Bulan sabit berbeza dengan siang dan malam, kerana

bulan sabit mencakupi tiga puluh hari atau dua puluh sembilan hari. Ketika bulan sabit muncul pada malam ketiga puluh, bermulalah hitungan bulan baru. Hanya inilah makna yang ada pada peristiwa tersebut. Meskipun kata qurru' menunjukkan erti waktu, namun dia merupakan bilangan siang dan malam, yang haid dan suci pada siang dan malam hari disebut edah. Waktu juga diserukan dengan batas. Kadang-kadang batas itu berada dalam yang dibatasi dan kadang-kadang di luar dari yang dibatasi, namun tidak terpisah darinya. Jadi, qurru' adalah masa dalam sebuah pengertian tertentu.

Tanya: Apakah itu?

Jawab: Haid adalah keluarnya darah dari rahim dan suci adalah tertahannya darah dalam rahim. Suci dan qurru' (terkumpulnya darah di rahim) adalah menahan, bukan melepas. Jadi, itu adalah waktu. Oleh kerana itu, dari segi bahasa, kata qurru' lebih tepat diertikan suci, kerana dia bererti menahan darah.

Ketika Abdullah bin Umar menceraikan isterinya yang sedang haid, Rasulullah s.a.w memerintahkan Umar agar menyuruh Ibnu Umar rujuk isterinya dan menahannya hingga suci. Setelah itu, barulah dia boleh menceraikan isterinya dalam keadaan suci tanpa melakukan hubungan badan,. Rasulullah s.a.w bersabda:

"Itulah edah yang diperintahkan Allah dalam menceraikan isteri."

Maksudnya adalah firman Allah:

"Apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) edahnya (yang wajar)."

(Ath-Thalhaar (65): 1)

Jadi, Rasulullah s.a.w mengkhabarkan bahawa edah adalah suci, bukan haid.

Allah berfirman, "Tiga qurru'." Wanita yang dicerai wajib

menjalani tiga qurru'. Seandainya qurru' yang ketiga itu terlambat sebentar saja, maka dia tetap belum halal, sampai dia benar-benar ada, atau sampai dia mengalami menopause, atau ada petunjuk mengenainya sehingga dia menjalani edah dengan hitungan bulan. Pada keadaan ini mandi tidak memiliki erti, kerana mandi dilakukan pada qurru' keempat, bukan ketiga. Barangsiapa mengatakan bahawa mandi merupakan syarat kehalalannya, maka dia harus mengatakan bahawa seandainya dia tidak mandi selama setahun atau lebih, maka dia tidak kunjung halal.

Jadi, pendapat yang mengatakan bahawa kata qurru' bererti suci, adalah pendapat yang paling mendekati makna Al-Quran. Aspek bahasa secara jelas juga menunjukkan makna ini.

Mengenal perintah Nabi s.a.w agar para tawanan wanita (hamba) membersihkan rahimnya dengan sekali haid, ditetapkan menurut petunjuk lahir, kerana apabila seorang hamba wanita dalam keadaan suci, lalu dia mengalami satu kali haid yang sempurna dan sah, maka dia terbebas dari kehamilan yang masa suci. Kadang-kadang dia melihat darah, secara sah adalah jika dia menyempurnakan haid satu kali. Jadi, bagaimana pun keadaan suci yang dialami oleh hamba wanita jika belum mengalami satu kali haid yang sempurna, maka secara lahiriah belum terbebas dari kehamilan.

Seorang wanita menjalani edah kerana dua alasan, iaitu pembersihan rahim dan tujuan lain yang dicapai bersamaan dengan pembersihan rahim

Selama edah, seorang wanita mengalami dua kali haid dan tiga kali suci. Seandainya tujuan dari edah adalah pembersihan rahim, maka dia telah melakukan pembersihan rahim sebanyak dua kali. Tetapi, selain pembersihan rahim, tujuan dari edah adalah ta'abbud.

Tanya: Bisakah anda menyampaikan perkara serupa yang mereka perselisihkan?

Jawab: Boleh dan mungkin ini lebih jelas. Kami telah

menjelaskan sebahagiannya di dalam Sunnah yang riwayatnya berbeza. Penjelasan ini mengandungi petunjuk terhadap perkara yang anda tanyakan itu dan perkara yang serupa.

Allah berfirman:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurru'."

(A Baqarah (2): 228)

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopos) di antara perempuan-perempuan kamu jika kami ragu-ragu (tentang masa edahnya) maka edah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu edah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."

(Ath-Thalaaq (65): 4)

"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beredah) empat bulan sepuluh hari."

(Al-Baqarah (2): 234)

Sebahagian sahabat Rasulullah s.a.w mengatakan bahawa Allah menetapkan edah wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil adalah sampai dia melahirkan kandungannya, sementara edah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Jadi, wanita yang hamil dan ditinggal mati suaminya beredah selama empat bulan sepuluh hari dan melahirkan kandungannya, sehingga dia menjalani edah sekaligus. Sesuai nas, kelahiran tidak mengakibatkan berakhirnya edah, kecuali dalam kes perceraian.

Seolah-olah dia berpendapat bahawa edah bersalin bertujuan membersihkan rahim, sedangkan edah empat bulan sepuluh hari bertujuan ta'abbud; bahawa wanita yang ditinggalkan mati suaminya tidak boleh dinikahi sampai dia menjalani edah selama empat bulan. Hal tersebut (kewajipan edah) kerana dua alasan, sehingga salah satunya tidak boleh

gugur dengan terlaksananya kewajiban yang lain, sepertimana jika dia mempunyai kewajiban terhadap dua lelaki, maka salah satu kewajiban itu tidak boleh menggugurkan kewajiban yang lain. Juga seperti ketika dia bernikah dalam masa edah dan telah digauli, dia menjalani edah, dari suami pertama dan kedua.

Sahabat yang lain mengatakan bahawa jika dia melahirkan anaknya, maka dia menjadi halal, meskipun almarhum suaminya masih berbaring di ranjang (belum dikubur). Jadi, ayat tersebut mengandungi dua makna sekaligus dan makna yang paling logik serta jelas adalah, bersalin mengakibatkan berakhirnya edah.

Sunnah Rasulullah s.a.w menunjukkan bahawa bersalin merupakan akhir edah dalam kes kematian, sama seperti kes perceraian.

Sufyan mengkhabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari ayahnya, dia berkata, "Subai'ah Al-Aslamiyyah melahirkan, beberapa hari setelah kematian suaminya. Lalu Abu Sanabil bin Ba'bak melewatinya dan berkata, 'Kamu tampak menyiapkan diri untuk bernikah lagi! Bukankah edah kamu empat bulan sepuluh hari! Subai'ah lalu mengadukan hal itu kepada Rasulullah s.a.w dan baginda bersabda, 'Abu Sanabil bohong. Atau tidak seperti yang dikatakan Abu Sanabil. Kamu telah halal, maka bernikahlah.'"

Tanya: Apa pun yang telah ditunjukkan oleh Sunnah, tidak ada alasan bagi seseorang untuk berpendapat secara berbeza dari Sunnah. Tetapi, bisakah anda menyebutkan perbezaan pendapat tentang sesuatu yang tidak diredaksikan oleh Sunnah, namun ditunjukkan oleh Al-Quran dari segi nas dan kesimpulan, atau qiyas?

Jawab: Allah berfirman:

"Kepada orang-orang yang mentalak isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka

berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Al-Baqarah (2): 226-227)

Majoriti sahabat Nabi s.a.w yang menjadi sumber riwayat kami mengatakan bahawa jika telah berlaku empat bulan, maka suami yang melakukan talak diberi pilihan antara kembali kepada isterinya atau mencerainya. Sementara itu, diriwayatkan dari sebahagian sahabat Nabi s.a.w, dikatakan bahawa talak jatuh dengan berakhirnya waktu empat bulan. Namun tidak ada riwayat dari Rasulullah s.a.w tentang masalah ini.

Tanya: Pendapat mana yang anda pegang?

Jawab: Saya berpendapat bahawa orang yang melakukan ila' tidak wajib talak. Apabila isterinya meminta hak darinya, maka suami tidak boleh dipaksa memberi hak, sampai berlalu empat bulan. Jika empat bulan telah berlalu, maka saya katakan kepadanya, "Fai'ah (kembali kepada isteri) atau talak." Yang dimaksudkan dengan fai'ah di sini adalah bersetubuh.

Tanya: Apa alasan anda memilih pendapat tersebut?

Jawab: Menurut saya pendapat tersebut lebih mendekati makna Al-Quran dan logik.

Tanya: Hal apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran?

Jawab: Ketika Allah berfirman, "Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)." Secara tekstual, ayat tersebut menunjukkan bahawa orang yang diberi tangguh empat bulan oleh Allah dalam suatu perkara, tidak ada keharusan untuknya sampai empat bulan itu berlalu.

Tanya: Tetapi dimungkinkan Allah memberinya waktu tangguh empat bulan, yang selama itu dia harus kembali kepada isterinya. Seperti perkataan anda, "Saya beri anda waktu empat bulan untuk menyelesaikan bangunan rumah ini. Bagaimana pendapat anda?"

Jawab: Hal ini tidak masuk dalam perkiraan orang yang diajak bicara, sampai hal ini disyaratkan dalam rangkaian kalimat. Seandainya seseorang berkata, "Saya memberi anda waktu tangguh empat bulan," bererti dia telah memberi waktu tangguh dan dia tidak menemui celah untuk memaksanya sampai empat bulan itu berakhir, sementara anda belum menyelesaikan bangunan. Jadi, seseorang tidak boleh disebut terlambat selama masih ada sisi waktu. Kadang-kadang bangunan rumah boleh memberi petunjuk bahawa waktu telah mendekati empat bulan, padahal masih tersisa bahagian-bahagian yang tidak mungkin dibangun dalam waktu yang tersisa.

Sementara di dalam fai'ah tidak terdapat tanda bahawa suami tidak melakukan fai'ah kecuali dengan berlalunya waktu empat bulan, kerana persetubuhan boleh terjadi dalam sekejap. Seandainya seseorang persepsi yang anda gambarkan tidak menentukan sikap berlalu empat bulan, maka dia bertanggung jawab kepada Allah untuk mengambil keputusan, kembali kepada isterinya atau mencerainya? Seandainya pada akhir ayat tidak terdapat kalimat yang menunjukkan bahawa maknanya tidak seperti yang anda katakan, maka pendapat itulah yang paling tepat seperti mana penjelasan kami kerana bersifat tekstual.

Ayat-ayat Al-Quran difahami menurut erti tekstualnya, sampai ada dalil dari Al-Quran, atau Sunnah atau Ijmak, bahawa yang dimaksudkan adalah makna hakikatnya, bukan tekstualnya.

Tanya: Kalimah apa di dalam ayat tersebut yang menunjukkan hal tersebut?

Jawab: Allah s.w.t berfirman bahawa orang yang melakukan talak mempunyai waktu empat bulan, lalu Allah berfirman, "Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Di sini Allah menyebutkan dua hukum secara

bersamaan tanpa pemisah di antara kedua-dua. Kedua hukum tersebut hanya terjadi sesudah empat bulan, kerana Allah mengharuskannya kembali kepada isterinya atau menceraikannya, serta memberinya pilihan pada satu waktu. Jadi, salah satunya tidak mendahului yang lain kerana kedua-dua disebutkan pada satu waktu. Sepertimana sebuah kalimat tanpa pemisah dalam perkara gadai, "Kamu tebus barang kamu atau kami menjualnya untuk melunasi hutang kamu."

Tidak boleh kedua-dua disebut tanpa pemisah, namun dikatakan bahawa alternatif fai'ah dilakukan dalam waktu ila' selama empat bulan, sedangkan ketetapan talak dilakukan setelah berakhirnya empat bulan. Hal ini tidak mungkin, kerana kedua-dua adalah hukum yang disebut secara bersamaan, namun ada kelonggaran pada salah satunya dan pembatasan pada yang lain.

Tanya: Tetapi, anda mengatakan bahawa apabila suami kembali sebelum empat bulan, maka itu disebut fai'ah?

Jawab: Benar. Sepertimana saya katakan, "Jika anda melunasi kewajiban kamu (hutang) sebelum batas akhirnya, maka anda telah terbatas darinya." Dalam hal ini anda telah berbuat baik dan melakukan sesuatu dengan segera sebelum jatuh ketetapanannya.

Menurut anda, apakah berdosa jika seseorang mengucapkan kata-kata fai'ah (kembali kepada isteri) setiap hari tetapi dia tidak kunjung menyetubuhi isterinya sampai waktu empat bulan berakhir?

Tanya: Tidak dianggap melakukan fai'ah sampai dia menyetubuhi isterinya jika dia mampu melakukannya.

Jawab: Seandainya dia menyetubuhi isterinya tanpa niat fai'ah (merujuk), maka adakah dia telah keluar dari ancaman cerai kerana talak? Bukankah ketentuannya ada pada persetubuhan?

Tanya: Ya.

Jawab: Begitu juga jika dia berniat tidak kembali kepada isterinya, bersumpah setiap hari untuk tidak kembali, tetapi ternyata dia menyetubuhi isterinya sebelum berakhirnya waktu empat bulan, maka apakah itu berarti dia keluar dari cerai ila? Jika persetubuhannya tidak dengan niat fai'ah, maka apakah dia juga keluar dari cerai ila?

Tanya: Ya.

Jawab: Apakah niat tidak ingin kembali kepada isteri (fai'ah) tidak berguna? Apakah persetubuhannya untuk kesenangan, bukan untuk fai'ah, tidak menghalanginya keluar dari cerai ila?

Tanya: Benar, seperti yang anda katakan. Keluarnya dia dari cerai talak disebabkan oleh persetubuhan, apa pun motivasinya.

Jawab: Bagaimana mungkin dia berniat fai'ah setiap hari, namun ketika empat bulan berlalu dia wajib menceraikan, padahal dia tidak berniat cerai dan tidak mengucapkan kata cerai? Menurut kamu, apakah ini pendapat yang logik?

Tanya: Apa yang membuatnya tidak logik?

Jawab: Menurut anda, seandainya seorang lelaki berkata kepada isterinya, "Demi Allah, saya tidak akan mendekati kamu selama-lamanya," apakah itu sama seperti ucapan." Kamu saya cerai empat bulan lagi?"

Tanya: Bagaimana jika saya katakan ya?

Jawab: Apabila dia menyetubuhi isterinya sebelum empat bulan?

Tanya: Kalau saya katakan tidak. Kedua ucapan tersebut tidak sama.

Jawab: Ucapan ila' seseorang tidak dianggap talak, melainkan suatu sumpah. Namun jika telah datang batas waktunya, maka menjadi talak. Apakah mungkin seseorang yang memahami ucapannya itu mengatakan hal sebegini kecuali berdasarkan khabar (hadis) yang pasti?

Tanya: Anda pernah berkata, "Jika empat bulan telah berlalu, maka dia meminta membuat keputusan. Jika dia melakukan fai'ah, maka selesailah masalah. Jika tidak, maka dia dipaksa untuk menceraikan (isterinya)."

Jawab: Ila' bukanlah cerai, melainkan sumpah yang diberikan batas waktunya oleh Allah untuk mencegah suami melakukan tindakan yang merugikan. Ketika batas waktu itu tiba, Allah memberinya pilihan antara fai'ah dan talak. Ini adalah hukum yang baru timbul setelah empat bulan berlalu. Dia tidak terjadi bersamaan dengan ila' dijatuhkan, melainkan sebuah perkara baru. Setelah itu pelakunya dipaksa memilih, fai'ah atau talak. Jika dia menolak mampu dilakukan untuk menggantikannya. Dalam hal ini adalah menceraikan isterinya, kerana tidak mungkin menggantikannya dalam menyetubuhi!

Para ulama berbeza pendapat dalam masalah waris. Zaid bin Tsabit dan ulama yang sependapat mengatakan bahawa setiap ahli waris diberikan haknya. Apabila ada kelebihan sedangkan mayat tidak memiliki 'ashabah dan wala' maka kelebihanannya itu untuk umat Islam.

Sementara itu ulama lain mengatakan bahawa kelebihan harta warisan dikembalikan kepada ahli waris. Seandainya seseorang meninggal dan hanya memiliki saudara perempuan, maka dia hanya mewarisi separuh harta dan separuhnya lagi dikembalikan kepadanya.

Tanya: Mengapa anda tidak mengembalikan kelebihan sisa harta warisan kepada ahli waris yang ada?

Jawab: Berdasarkan dalil dari Al-Quran.

Tanya: Ayat mana yang menunjukkan pendapat anda?

Jawab: Allah berfirman:

"Jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu satu perdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang lelaki

mempusakai (seluruh harta saduara perempuan). Jika dia tidak mempunyai anak.”

(An-Nisaa' (4): 176)

“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.”

(An-Nisaa' (4): 176)

Di sini Allah menyebutkan saudara perempuan sendirian dan dia mendapatkan separuh, lalu menyebutkan saudara lelaki sendirian dan dia mendapatkan seluruh harta. Lalu Allah menyebutkan ahli waris yang terdiri dari beberapa saudara lelaki dan saudara perempuan dan menetapkan bahawa saudara perempuan memperoleh separuh warisan saudara lelakinya.

Ketetapan Allah untuk saudara perempuan yang sendirian dan semasa bersama saudara lelaki menunjukkan bahawa dia tidak sama dengan saudara lelaki dan dia hanya memperoleh separuh dari jumlah yang diperoleh saudara lelakinya.

Dalam kes seseorang mati dengan ahli waris saudara perempuannya saja, seandainya anda mengatakan bahawa dia memperoleh separuh harta kerana pewarisan, lalu anda mengembalikan separuhnya lagi kepadanya, bererti anda telah memberinya seluruh harta warisan semasa dia sendiri. Padahal Allah memberinya separuh harta semasa sendiri dan bersama-sama dengan yang lain.

Tanya: Saya bukan memberikan separuh sisanya atas dasar warisan melainkan sebagai pengembalian.

Jawab: Apa erti kembalian? Adakah ini sekadar penilaian baik tanpa dalil/ anda boleh memberikan kepada siapa saja yang anda sukai. Jika mahu, anda boleh memberikannya kepada tetangga-tetangganya, atau kerabat jauh. Tidakkah anda boleh berbuat demikian?

Tanya: Hakim tidak boleh berbuat demikian. Sebaliknya,

saya tetap mengembalikannya kepadanya kerana hubungan rahim.

Jawab: Bagaimana kalau kerana pewarisan?

Tanya; Jika saya mengatakan demikian?

Jawab: Kalau begitu, anda telah mewariskan kepadanya apa yang tidak diwariskan Allah kepadanya

Tanya: Anda boleh melakukannya kerana Allah berfirman:

“Orang -orang yang mempunyai hubungan itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah.”

(Al-Anfaal (8): 75)

Jawab: Ayat ini turun kerana orang-orang saling mewarisi atas dasar perjanjian. Setelah itu mereka saling mewarisi atas dasar Islam dan Hijrah. Jadi, orang yang hijrah mewarisi orang yang hijrah lainnya, sedangkan ahli waris yang tidak ikut hijrah tidak memperoleh warisan, padahal dia lebih dekat dari yang lain. Oleh kerana itu, turunlah ayat ini.

Tanya: Kalau begitu, sebutkan dalil pendapat anda?

Jawab: Firman Allah “Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah,” Turun mengenai sesuatu yang telah ditetapkan untuk mereka. Tidakkah anda lihat bahawa di antara kerabat ada yang banyak warisannya tidak? Suami adalah orang yang paling banyak warisannya daripada ahli waris lain. Seandainya anda menetapkan warisan hanya berdasarkan hubungan rahim, maka hubungan rahim antara anak perempuan dengan bapanya sama seperti hubungan rahim anak lelaki. Jika demikian, maka kerabat yang memiliki hubungan rahim mewarisi secara bersama-sama dan mereka lebih berhak daripada suami yang tidak memiliki hubungan rahim.

Seandainya makna ayat tersebut seperti yang anda gambarkan, maka anda telah menyalahi ayat tersebut, kerana anda telah memberi saudara perempuannya bahagian separuh

dan memberi orang-orang yang memiliki hubungan wala' bahagian separuh, padahal mereka bukan orang-orang yang memiliki hubungan rahim dan tidak ada nas dalam Al-Quran yang menetapkan bahagian untuk mereka.

Para ulama juga berbeza pendapat mengenai jatah warisan untuk datuk. Zaid bin Tsabit berkata, Diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud, bahawa saudara lelaki diberi warisan bersamaan dengan adanya datuk. Sementara itu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Ibnu Abbas berkata juga diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Zubair dan Abdullah bin Uthah bahawa mereka mendudukkannya pada posisi ayah dan menggugurkan bahagian untuk saudara-saudara mayat dengan adanya datuk.

Tanya: Lalu, bagaimanakah anda condong menetapkan warisan untuk saudara-saudara mayat dengan adanya datuk? Apakah dengan dalil dari Al-Quran atau Sunnah?

Jawab: Saya tidak menemui penjelasan di dalam Al-Quran atau Sunnah.

Tanya: Bukankah khabar-khabar yang ada itu setara, sedangkan dalil-dalil qiyas mendukung pendapat yang menempatkan datuk pada posisi ayah dan menghalangi bahagian saudara-saudara mayat dengan adanya datuk?

Jawab: Mana dalil-dalilnya?

Tanya: Saya menemui bahawa bapa melekat padanya. Saya juga mendapati kalian sepakat untuk mentiadakan bahagian anak lelaki seibu dengan adanya datuk. Selain itu, saya mendapati kalian tidak mengurangi bahagian satu perenam. Semua hukum ini sama seperti hukum bapa.

Jawab: Kami memberikan warisan bukan kerana nama bapa saja.

Tanya: Mengapa?

Jawab: Kadang-kadang nama bapa melekat pada datuk tetapi dia tidak mendapat warisan.

Tanya: Yang mana?

Jawab: Terkadang datuk hidup bersama dengan bapa, sehingga datuk tidak mendapatkan warisan meskipun sebutan bapa melekat padanya. Bahkan, sebutan ini juga melekat pada Adam. Apabila di bawah datuk ada bapa, maka datuk tidak mewarisi. Begitu juga ketika datuk adalah orang kafir dan pembunuh, dia tidak mewarisi, padahal sebutan bapa tetap melekat padanya dalam semua kes ini. Seandainya atas dasar sebutan bapa saja, maka dia pasti mendapatkan warisan dalam keadaan-keadaan tersebut.

Mengenai pendapat kami yang mentiadakan bahagian anak lelaki seibu dengan adanya datuk, hal itu didasarkan pada khabar, bukan kerana sebutan bapa. Atas dasar khabar pula kami mentiadakan bahagian anak lelaki seibu dengan adanya anak perempuan (cucu perempuan) dari anak lelaki dan terus ke (generasi) bawah.

Mengenai pendapat kami yang tidak mengurangi bahagian satu perenam untuk datuk, kami juga tidak mengurangi bahagian satu perenam untuk nenek.

Kami melakukan semua ini kerana mengikuti Sunnah, bukan kerana ketika hukum datuk sama dengan hukum ayah dalam satu aspek maka kami memberlakukannya dalam semua aspek. Seandainya kesamaan hukum datuk dengan hukum ayah pada sebahagian aspek mengimplikasikan kesamaan dalam semua aspek, maka anak perempuan dari anak lelaki dan terus ke bawah juga harus disamakan dengan anak lelaki. Namun, pada kenyataannya kami menghalangi bahagian warisan keturunan ibu dengan adanya anak lelaki dan menentukan bahagian yang sama (satu perenam) untuk datuk dan nenek.

Tanya: Apa alasan anda menolak pendapat kami yang mentiadakan bahagian untuk saudara-saudara mayat dengan adanya datuk?

Jawab: Lantaran jauhnya pendapat kalian dari qiyas.

Tanya: Tetapi, yang kami lihat hanyalah qiyas itu sendiri!

Jawab: Bagaimana pendapat anda tentang datuk dan

saudara lelaki? Adakah setiap mengandalkan kekerabatan dirinya? Atau mengandalkan kekerabatan orang lain?

Tanya: Maksud anda?

Jawab: Tidakkah datuk berkata, "Saya ini bapa dari bapanya mayat?" Sementara itu, saudara lelaki berkata, "Saya anak dari bapanya mayat."

Tanya: Benar, lalu?

Jawab: Jadi, kedua-dua mengandaikan kekerabatan ayah sesuai posisinya dengan mayat.

Tanya; Ya.

Jawab: Katakanlah bapanya yang mati dan meninggalkan anak dan bapanya (Datuk), lalu bagaimana kedua-dua mewarisinya?

Tanya: Anaknya mendapat lima perenam bahagian dan bapanya satu perenam bahagian.

Jawab: Apabila anak lebih berhak memperoleh lebih banyak warisan dariada bapa, sedangkan saudara lelaki mengandaikan kekerabatannya dengan bapa, sama seperti datuk mengandaikan kekerabatannya dengan bapa, sepertimana yang anda jelaskan, maka mengapa anda menghalangi hak saudara lelaki dengan adanya datuk? Seandainya salah satunya terhalang haknya oleh yang lain, maka seharusnya datuk yang terhalang oleh saudara lelaki, kerana saudara lelaki itu lebih berhak atas banyaknya warisan daripada orang yang kedua diandaikan kekerabatannya. Atau, lebih tepat anda memberikan saudara lelaki itu lima perenam bahagian dan untuk datuk satu perenam bahagian.

Tanya: Apa yang menghalangi anda untuk mengikuti pendapat ini?

Jawab: Semua ulama yang berbeza pendapat sepakat bahawa datuk mendapatkan bahagian yang sama dengan saudara lelaki, atau lebih banyak darinya. Jadi, saya tidak punya hujah untuk menentang mereka dan saya tidak beralih

kepada qiyas kerana qiyas justeru mengeluarkan semua pendapat mereka.

Saya berpendapat bahawa pemberian hak waris kepada saudara-saudara lelaiki dengan adanya ayah merupakan pendapat yang paling tepat dan sesuai dengan dalil-dalil yang saya jelaskan dan bersumber dari qiyas. Selain itu, pendapat yang saya pegang ini adalah pendapat majoriti ulama fikah dari berbagai negara, baik masa lalu mahu pun sekarang.

Selain itu, warisan untuk saudara lelaki ditetapkan dengan Al-Quran, sementara tidak ada warisan untuk datuk dalam Al-Quran. Warisan untuk saudara lelaki pun lebih sah di dalam Sunnah daripada warisan untuk datuk.

1. Ucapan-Ucapan Sahabat

Tanya: Saya telah mendengar penjelasan anda tentang ijmak dan qiyas setelah penjelasan anda tentang hukum Al-Quran dan Sunnah. Apa pendapat anda tentang ucapan-ucapan para sahabat Rasulullah s.a.w apabila mereka berselisih di dalamnya?

Jawab: Kami berpegang pada pendapat yang selari dengan Al-Quran, atau Sunnah, atau ijmak, atau yang lebih sahih dalam qiyas.

Tanya: Menurut anda, seandainya seorang sahabat mengeluarkan pendapat dan sahabat lain tidak tercatat mengeluarkan pendapat, baik selari mahu pun bertentangan, maka apakah anda menemui hujah untuk mengikuti pendapat tersebut di dalam Al-Quran atau Sunnah, atau ijmak, sehingga dia menjadi salah satu sebab anda mengeluarkan pendapat menurut khabar?

Jawab; Saya tidak menemui suatu ayat atau Sunnah yang sah mengenai hal ini. Kami mendapati para ulama sekali waktu mengambil pendapat seorang sahabat, lalu meninggalkan pendapatnya pada kesempatan yang lain. Mereka pun berbeza pendapat dalam sebahagian perkara yang mereka ambil dari para sahabat.

Tanya: Bagaimana dengan sikap anda sendiri?

Jawab: Saya cenderung mengikuti pendapat seorang sahabat apabila di dalam Al-Quran, Sunnah, ijmak, tidak ditemukan perkara semakna yang menetapkan hukumnya, atau semasa ditemukan qiyas yang selari dengan pendapatnya.

Sedikit sekali ditemukan pendapat seorang sahabat yang tidak ditentang oleh sahabat lain.

2. Kedudukan Ijmak dan Qiyas

Tanya: Anda menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka bagaimana mungkin anda menetapkan hukum dengan ijmak dan qiyas bersamaan dengan adanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah?

Jawab: Apabila saya menetapkan hukum dengan ijmak dan qiyas, sepertimana saya menetapkan hukum dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu bererti latar belakang perkara yang saya tetapkan hukumnya berbeza.

Tanya: Bolehkah dasar-dasar hukum yang berbeza sebabnya digunakan untuk menetapkan hukum yang sama?

Jawab: Ya. Kami menetapkan hukum dengan Al-Quran dan Sunnah untuk hal yang disepakati dan tidak ada perselisihan di dalamnya dan kami yakin hukum ini benar secara zahir dan batin.

Kami menetapkan hukum dengan Sunnah yang diriwayatkan secara perseorangan dan tidak disepakati oleh para ulama, sehingga kami menganggap benar secara lahir, kerana mungkin terjadi kekeliruan pada orang yang meriwayatkan hadis.

Kami juga menetapkan hukum dengan ijmak, lalu dengan qiyas. Memang, hukum ini lebih lemah daripada hukum sebelumnya, namun tetap memiliki kedudukan yang sangat penting, kerana tidak boleh melakukan qiyas semasa ada khabar, sepertimana tayamum menghasilkan kesucian dalam

perjalanan semasa sukar memperoleh air, tetapi tidak menghasilkan kesucian semasa ada air.

Begitu juga dengan sumber hukum yang berada di bawah tingkatan Sunnah, boleh menjadi hujah semasa tidak ditemukan Sunnah.

Saya telah menjelaskan hujah dengan qiyas dan selainnya sebelum ini.

Tanya: Apakah anda menemui hal yang serupa dengannya?

Jawab: Ya, memutuskan perkara dengan mengalahkan seseorang sesuai pengetahuanku, bahawa dakwaan terhadapnya itu terbukti, atau sesuai pengakuannya. Apabila saya tidak mengetahui dan dia tidak mengakui, maka saya putuskan perkaranya dengan dua saksi. Dua saksi itu boleh saja keliru dan salah faham, sehingga pengetahuanku dan pengakuannya lebih kuat daripada dua saksi. Setelah itu, saya akan memutuskan perkaranya dengan mengalahkannya berdasarkan keengganan terdakwa untuk bersumpah dan kemahuan lawannya untuk bersumpah. Ini lebih lemah daripada satu saksi dan sumpah, kerana boleh jadi dia menolak bersumpah kerana takut tercemar, menganggap remeh hal yang disumpahkannya dan lawan yang bersumpah untuk memenangkan dirinya itu tidak terpercaya, rakus serta ahli maksiat.

Sampai di sini kitab *Ar-Risalah*. Segala puji bagi Allah. Semoga Allah melimpahkan kurnia kepada Muhammad s.a.w

Dalam manuskrip kebenaran *Rabi' bin Sulaiman*, pada akhir naskahnya tertulis; *Rabi' bin Sulaiman*, sahabat Asy-Syafie, memberikan izin untuk menyalin kitab *Ar-Risalah*, pada bulan Zulkaedah tahun 265 H. *Rabi'* menulis dengan tangannya sendiri.